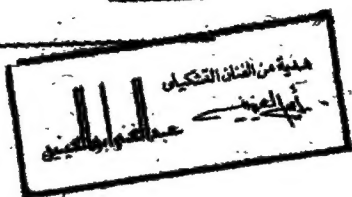

كتاب الجمهورية الدينية

الدكتور عبد الصبور شاهين

SP
29
SS

الإفسان المسام

الدكتور عبد الصبور شاهين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الانسان المسلم يعيش في هذا العصر باحثا عن موقعه
اذ ان هذا العصر يتميز بميزتين لم تتوفر اى عصر سبق :
اولاهما : الزحام الشديد في كل مكان ، والكثافة
السكانية التى تفرض قوانينها بمنطق الاعداد الكبيرة .
فحيثما وجه المسلم بصره وجد اضعافا من البشر لا يدينون
بدينه ، بل وقد يتآمرون عليه ، بحكم الصراع العالمى حول
المبادئ والدعوات .

وثانيتهما : التفاوت الهائل بين امكانيات المتقدمين
والتخلفين على سطح الارض ، ولا ريب ان هذا الانسان
المسلم يحتل مقعده في مجموعة المتخلفين ، الذين يزدادون
في كل يوم تخلفا ، كلما ازداد المتقدمون تقدما ، لان المسافة
بين الفريقين تتباعد بفعل انتصارات العلم التى يحتكرها
المتقدمون ، مع افتراض ان المتخلفين لا يبرحون مكانهم ،
واحيانا نجدهم يتقدمون الى الوراء .

ولست أستطيع ان اتخيل صورة للعلاقة المتوقعة بين الانسان المتقدم والمتخلف في عالم الغد الا اذا تخيلت التبعية طابعا ثابتا لهذه العلاقة ، وهى تبعية سوف يزيدها نجاح العلم تعميقا ، حتى لاخشى أن يعود الى الانسانية عهد الاستعباد الرومانى بأطفى وافظع ما يكون ، لأن عالم الغد هو عالم القوة المتوحشة امام الضعف المتهالك ، عالم الفضاء المحلق امام الأرض السفلى التى لم تتخلص من جاذبيتها .

وهكذا يعيش الانسان المسلم فى هذا العصر حيران تائها ، ويزيد فى تعميق مأساته انه فى لحظات الصحوة الموقوتة التى تطرا عليه يجد نفسه اكثر المتخلفين استنارة ، واسلمهم قلبا ، وأرقهم انسانية . بل انه يتفوق فى هذا الخلق الانسانى على الشعوب المتقدمة نفسها ، فرصيده من الانسانيات الراقية وافر خصب ، على حين يعلّبه انه لم ينجح فى أن يكون استمرارا لأعظم حضارة انسانية شهدتها التاريخ ، فكأنما يحمل نفسه وزر هذا القصور ، ثم يرفعه فى لحظات الحساسية المرفهة ، والقلق الشديد الى معنى من الخيانة للترات وللماضى ، ولأمانة المستقبل .

والانسان المسلم فى هذا العصر يؤله ان يجد من حوله جماعات من المتباكين على الماضى ، المتمدحين بما لم يفعلوا يرجون أن يحمّدوا به ، ويحسبون أنهم يكونون بذلك بمفازة من عذاب العصر وحيرته وتيهه ، فكأنما هم يتعاطون المخدر

ليذهلوا عن مرارة الواقع ، ثم انهم كذلك يحاولون أن يعطوا
منه كميات مفرقة للانسان المسلم ، قائلين له : « لا تأس
على شيء فاتك .. ان لم تدرك الفد فان الامس في
حوزتك » ..

* * *

حضرت ندوة من الندوات الجماهيرية ، تحدث فيها
رجال ذوو مكانة علمية ، فكان محور الحديث وفحواه من
هذا المشرب القريب :

نحن الذين طورنا فلسفة اليونان .

نحن الذين اخترعنا الصفر .

نحن الذين اخترعنا الجبر .

نحن الذين وضعنا أسس علم الاجتماع .

نحن الذين قدمنا للانسانية منتجات الزواج وخلافه .

نحن الذين فعلنا ..

نحن الذين ..

نحن .. نحن .. نحن ..

وماذا بعد « نحن » هذه ؟

ليس في العالم أحد ينكر ان الحضارة الاسلامية
اسهمت في خلق الحضارة الحديثة اسهاما جذريا ، وانها
هي المقدمة الطبيعية لعصر الفضاء ، وانه لولاها لما قفز
الانسان هذه القفزة الكبيرة الا بعد عشرة قرون اخرى .

ولا احد ينكر ان المدرسة الاسلامية كانت التربة التي
غرست فيها نابتة الحضارة الغربية المعاصرة .. وان
منجزات العلماء المسلمين في قرون الازدهار تضارع - ان
لم تفق - ارقى انتصارات العلم الحديث ، لانها اساسه
ومنطلقه .

كل ذلك لا احد ينكره .. ولا ينكر احد كذلك ان
الزمان لو كان مواتيا ، وظلت الريح مع المسلمين لكانوا هم
اسبق الامم الى الفضاء ، لان هذا المشروع الطائر وضعت
نواته بيد مسلم تخيل نفسه طائرا بجناحين ، وحين جرب
خر صريعا ، شهيد محاولته العلمية الطموح التي تلقفتها
اوربا فحققت الحلم الشهيد .

نعم .. ذلك كله حقائق ثابتة ينسبها اليها علماء الشرق
والغرب .. ولكن ماذا بعد (نحن) هذه ؟ ! ..

اين نحن الان ؟ ..

ايمكن ان تقنع بما حققه الاجداد في عصور تألقهم ؟ ..
وهل يفنيينا او يكفيننا ان نقتات التراث ، او نأكله اكلا
لما ، دون ان نصنع بأيدينا غذاءنا ؟ ..

ان اعداء الانسان المسلم من البشر كانوا يعلمون بما
تنطوى عليه قدراته من استعداد للتفوق ، فكبلوه بقيود
من حديد ، تشده الى التخلف شدا ، ووضعوا في طريقه

كل المواقف التي تعطل حركته ، كان ذلك خلال فترة الاستعمار .

فلما آذنت شمسهُ بالافول فتح الاستعمار في جنب الانسان المسلم العربي « دمل تصفية » هي اسرائيل ، كيما يستنزف طاقته ، فلا يحاول اللحاق بركب التقدم .

وهكذا يواجه الانسان المسلم مسئوليات مرحلتين ليستطيع تحقيق ذاته ، وصنع مستقبله ، وليعيد التوازن بينه وبين العصر الجديد :

المرحلة الأولى : أن يزبل الوجود الصهيوني من أرضه ، باعتباره قمة المؤامرات الفريية على مصيره ، وليسـد (الدمل) النازف - على شفاء .

والمرحلة الثانية : أن يطور حياته طبقا للمناهج الحديثة، التي تفرضها تكنولوجيا عصر الفضاء .

وهما مرحلتان متداخلتان بالضرورة ، لأن العدو لن يبيد الا بقوة العلم المسلح .

وليس تغلب الانسان المسلم على العقبة الاولى ، ونجاحه في المرحلة الثانية بالامر الهين الذي تبلغه الاماني ، او توصل اليه الوسائل السهلة ، فان العدو داخل اسرائيل ، وخارجها يعمل منذ بعيد وله هدف محدد ، هو اقعاد المسلمين عن النهوض ، وتعويقهم عن التقدم ، ليبقى في مأمن من حركتهم الغالبة .

وقد استخدم بالاضافة الى القوة - مناهج التحليل النفسى ، لتغيير النفس المسلمة ، واعدام طاقتها ، التى هى اعظم خطر يهدده ، وأخصب منبع لامكانات النصر والتقدم .

ولقد افلح العدو فى جزء كبير من خطته ، حين اغرق اكبر جانب من الشرق العربى فى مشكلة اسرائيل ، على حين عزل بقية هذا الشرق عن الحياة والعالم ، فلم يسمع عنهم احد الا مع تفجر ينابيع الثروة، فاذا بقبائل واقبال من العرب، يعيشون فى تقاليد القرون الوسطى ، فى مناطقهم النائية ، يتوجسون من عدو قريب يتربص بهم اذا ما رحل الاستعمار عنهم ، ليثب عليهم تحت شعارات مختلفة ، فهم يتشبثون بالنار خوفا من هجير الرمضاء ، او العكس كما يقول المثل .

تلك حال الجنوب العربى الذى تعيش قبائله بين نارين : نار الاستعمار البريطانى المقيم ، ونار الوثوب الايرانى المرتقب .. وهى حالة من التمزق النفسى تبعث على الرثاء ، وتدعو الانسان المسلم الى التأمل والقلق .. ألم اقل انه انسان حيران !! حيران سواء اكان عربيا ، ام غير عربى فى آسيا او فى افريقيا .

والعجيب ان نجد بعض المتبرعين من اصحاب مشاريع الاصلاح يقدمون لهذا الانسان المسلم وصفات من اجل النهضة ، تخيل اليه انه لن يتقدم الا اذا نسى نفسه !! .. نعم .. ينسى انه مسلم ، ويذكر انه انسان فقط ، ومن

هذا المنطلق يندمج في حركة التحرر العالمى تحتشد في تجمعاتها قوى غربية ، اكثرها على ولاء مع العدو الاسرائيلى ، يحمى حمى مصالحه في افريقيا بخاصة ، وكلنا يعرف من هم حماة المصالح الاسرائيلية في افريقيا ، ممن يتزعمون الدعوة الى التحرر ، فى عالم اختلط فيه الحابل بالنابل ، عالم هائض مضطرب ، لا يعرف رأسه من رجليه .

المهم ان اصحاب الوصفات يهمهم جدا ان يتوه الانسان المسلم في الزحام ، ليصبح كالراقص على السلم ، لا هو واقف على ارض صلبة من العقيدة ، ولا هو طائر في السماء مع المنتصرين .

ومن المؤكد ان النفس المسلمة ذات صبغة متميزة ، وذات عناصر فريدة ، لا يمكن ان تنهض بدون الاعتماد عليها . انها نفس ذات اخلاقيات الهية نابعة من دينها ، اخلاقيات ذات ترقب للعاقبة ، تحسب حساب الغد دائما ، والاحساس بالغد من طبائع الانسان المتحضر ، الذى يعيش يومه لغده ، الغد القريب ، والغد البعيد ، ولم يفقد الانسان المسلم احساسه بالغد كمقوم من مقومات الحضارة الا مع التيه الذى دخله او ادخل فيه على مشارف العصر الحديث ..

فاذا تذكر هذا الانسان ان مصيره متوقف على استرداده لهذا الاحساس ، وان دينه يأمره بذلك امرا قاطعا فى قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » . كما انه يجعل منطلق التفسير فى الواقع

ابتداء من تغيير النفس : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » - اذا تذكر هذا واتخذته منهجا لحياته ، فانه ولا شك يكون قد بدا الطريق الى عالم المستقبل .

ليس الاصلاح ان تقام مؤسسات ، وترتفع مبان ، ولكن الاصلاح مشروع يبدأ من النفس الفردية ، يصوغ فضائلها ، ويبدل بالوان السلوك المتخلقة خيرا منها ، ويخلق في اعصاب كل فرد قدرا من القلق والتوتر الخلاق ، الذى يطرد النوم عن الاجفان المسترخية ، والكسل عن الهمم القاعدة ، والجبن عن القلوب الواجفة ، والخيانة عن الضمائر القميئة ، والقناعة عن احلام الشباب ، الذين هم عدة الفد .. وما اعظم هذا الفد لو سلطنا اليه السبيل : « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » .

وهذه فصول تتحدث عن بعض قضايا العصر الملحة : من العلم ، وعن الانتاج ، وعن التحرر ، وعن التربية ، ضمنيتها جملة تأملات ، ورفدتها بالكثير من افكار الاصلاح ، لدى كتاب قرات لهم ، واخذت عنهم ، وربما نسيت

مصادرهم ، غير انى لم انس افكارهم التى حفرت لئفسها
مسارب فى عقلى ، واتخذت طريقها الى القارىء ، اسهاما
متواضعا فيما نحن مقبلون عليه من معارك ضارية ، ضد
العدو الرابض هنالك فى الارض الطاهرة ، وضد التخلف
الذى فرضه علينا الاستعمار ، ومن اجل استنقاذ هذا
الانسان المسلم الذى يسعى الى ان يكون له مكان فى عالم
القد - من الحيرة والتهيه .

عبد الصبور شاهين

اغسطس ١٩٦٩

الانسان المسلم والعلم

عن الاسلام :

للحديث عن موقف الاسلام من العلم ينبغى اولا ان نحدد معانى الكلمات التى نريد الحديث عن العلاقات فيما بينهما ، ما المراد بالاسلام فى مفهومنا ؟ .. ربما كان المتبادر الى الذهن عند اطلاق هذه الكلمة انها تعنى العقيدة التى ندين بها ، فى مقابل العقائد التى يؤمن بها غيرنا من شركائنا فى الوطن والانسانية .

والواقع ان هذا جزء من مفهوم هذه الكلمة ، لا يحدد الا حيزا محدودا من التاريخ الذى تتضمنه الكلمة فى الحقيقة . ذلك ان (الاسلام) ، بمعناه الواسع انما يطلق بمفهوم مقابل للوثنية أو الشرك ، فهو فى الواقع مرادف (الوجدانية) ، واشتقاق الكلمة ذاته يدلنا على ان المراد بها اسلام القلب لمعبود واحد ، هو المعبود بحق ، دون غيره من الشركاء ، من الانس ، أو الجن ، أو الملائكة ، أو سائر الكائنات .

واذا عاملنا كلمة (الاسلام) بهذا المفهوم استطعنا ان ندرك ما تعنيه الآية الكريمة « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي اوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (١) . فالاديان السابقة من لدن نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة لنا ، والايمان بكل ما سبق به الانبياء جزء اساسى من ايماننا ، والمهم ان نلاحظ قوله تعالى : « شرع لكم من الدين » - الى جانب قوله : « ان الدين عند الله الاسلام » (٢) . وقوله « فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » (٣) . وقوله « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين » (٤) - فكل ما جاء فى هذه الآيات المختلفة هو تفسير لكلمة (الدين) التى تعنى (الاسلام) فى اى مرحلة من مراحل التاريخ الانسانى ، فى علاقته بالنبوة وبالتوحيد .

و (الاسلام) بهذا الاطلاق هو الاسم الذى اختاره الحق سبحانه ليطلقه على حركة الدين منذ تفجرت فى فطرة الانسان ، الى ان ختمت على يد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم . وكل نبى قبل محمد هو جزء من حركة

(١) سورة ٤٢ ، آية ١٣

(٢) سورة ٢ ، آية ١٩

(٣) سورة ٢٠ ، آية ٢٠

(٤) سورة ٢ ، آية ٦٧

النبوة الداعية إلى التوحيد ، وكل رسالة قبل رسالته تحمل فى عنوانها معنى الاسلام ، فاليهودية : من (هاد) ، بمعنى تاب ورجع الى الحق ، ومن ثم أطلق القرآن على اليهود فى بعض مراحل تاريخهم : (والذين هادوا) (١) . والنصرانية : من (نصر) ، التى ينصرف معناها الى نصره عقيدة الوجدانية كما ارادها الله ، ولعل فى قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصارى الى الله » ، قال الحواريون نحن انصار الله » (٢) - اشارة الى هذا المعنى الذى اخذت منه كلمة (النصرانية) . ونصر الله لا يكون الا باسلام القلب له اولاً ، ولذلك نرى ان هذه التسمية : (اليهودية والنصرانية) انما تحمل معنى ناتجا عن معنى آخر سابق له . فالتوبة والرجوع الى الله ، ونصر الله لا يكونان الا نتيجة الاسلام لذات الله وحده . وهى اشارة القرآن : « وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا ، قل بل ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » (٣) . فهو لم يقل هنا : (قل بل ملة محمد) ، ولكنه قال : (بل ملة ابراهيم) ، رمزا الى هذه الوحدة النبوية التى تربط الانبياء جميعا ، ابتداء من ابيهم ابراهيم ، من غير ما تعصب لاحدهم دون الآخرين .

(١) سورة ٢٢ ، آية ١٧

(٢) سورة ٦١ ، آية ١٤

(٣) سورة ٢ ، آية ١٢٥

هذا هو الاسلام الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .

ومن الامور التى تميز بها الاسلام ان تسميته ذات طابع موضوعى ، بعكس ما حدث من اتباع النصرانية حيث نسبوا ديانتهم الى المسيح ، فسموها (المسيحية) ، وهى كذلك فى اللغات الأجنبية (Christianisme) نسبة الى Christ وهو يسوع او المسيح .

وربما شاعت هذه الطريقة فى تسمية اليهودية باسم (الموسوية) ، كما يحدث فى الديانات الوثنية كالبودية ، نسبة الى (بوذا) ، والكونفوشيوسية ، نسبة الى (كونفوشيوس) ، وفى المبادئ كالماركسية .

وقد حاول هذه المحاولة بعض المستشرقين بالنسبة الى الاسلام ، فاطلقوا عليه لقب (المحمدية) ، وهى محاولة لا تخفى الغرض منها ، واكثر الآخذين بها من الملاحدة الذين يقيسون كل شئ بمعيار ارضى ، ويطلقون اسماء الاشخاص على المبادئ ، كأنما ليسجلوا على انفسهم انهم لم يتخلصوا — كما ادعوا — من التبعية للأشخاص ، وهى الصورة البشرية لوثنية الأصنام . لكن الاسلام هو الاسلام ، منذ الأزل ، وإلى الأبد .

وعن العلم :

ولقد وجدنا مادة حديث حول كلمة (الاسلام) ، تلتقى عندها الآراء المختلفة ، ولكن ماذا عن كلمة (العلم) ؟ .

لقد يبدو هذا السؤال ساذجا ، لأنه يتناول مفهوما يعيش في مداركنا حتى ان محاولة تعريفه تبدو من باب البديهات ، ولكن اصعب الأشياء في الواقع هو التصدي لمثل هذه البديهات التى لا نستطيع تعريفها إلا بنفسها ، فنقول : العلم هو العلم ، أو هو ادراك حقيقة الأشياء ، أية كانت هذه الأشياء . وقد عاشت هذه الكلمة : (العلم) قرونا تطلق على مجموعة من المعارف الانسانية المتصلة بالدين كعلوم النحو والفقه والتفسير والتوحيد والأصول ، وما إليها من فروع البحث النظرى ، على حين كانت (الفلسفة) تطلق على العلوم العملية كالطب والكيمياء والفلك والرياضيات . ثم تطور مفهوم الكلمة الآن فأصبح (العلم) مرادا به مجموعة المعارف التجريبية التى تقوم عليها الحضارة الحديثة من طبيعة ورياضة وكيمياء وعلوم فضاء ، على حين أصبح المفهوم المقابل للعلم بهذا المعنى هو ما تتضمنه كلمة (أدب) ، ومن هنا يقال عن قسمي الشهادة الثانوية مثلا : (علمى ، وأدبى) .

وعن العلاقة بين الاسلام والعلم :

والحق أن كلمة (العلم) لم تأخذ معناها الا مع الاسلام ،
في حركته ، ابتداء من تلك اللحظة الخالدة التي نزل فيها
قوله تعالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان
من علق ، اقرا وربك الاكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان
ما لم يعلم » (١) . فقد تحدثت هذه الآيات الخمس عن
العلم ، فذكرت انه (معرفة المجهول) : (علم الانسان ما لم
يعلم) ، وعن مصدره وهو : (الله سبحانه) : (ربك الذى
خلق - الذى علم بالقلم) ، وعن المتعلم ، وهو الانسان ،
الذى ذكر مرتين : مرة في علاقته بخالقه من العدم ، وأخرى
في تلقيه العلم عن الله . وتحدثت عن وسيلة العلم ، وهى :
١ القراءة والكتابة) : (اقرا .. الذى علم بالقلم - علم
الانسان ما لم يعلم) .

فباب العلم وطريقه هو (القراءة) ، التى طلبها الوحي
من النبى الأمى صلى الله عليه وسلم من أول لحظة ، ولنا
ان نتصور اية بداية رائعة استهل بها الاسلام حركته
الخالدة ؟ ! آيات خمسة تضم الاسس العلمية الخمسة

(١) سورة ٩٦ ، آية ١ - ٥ .

التي يقوم عليها بناء الحضارة ، الى آخر الزمن ، المعلم والمتعلم والعلم ووسيلته وادواته .

ولقد كان من الممكن والمعقول أن تكون بداية الوحي آية مثل : « قل بأيتها الناس اني رسول الله اليكم جميعا » (١) . أو مثل : « يا أيها المدثر ، قم فانذر » (٢) . وفي هاتين الآيتين اعلام بالمهمة الملقاة على عاتق المصطفى للرسالة ، وتوجيه الى المسؤولية التي تجعله في مواجهة الناس جميعا ، بروح (النذير) الذي يضع مصائر الناس بين أيديهم ، ولقد كانت هذه طريقة النبوات السابقة على الاسلام ، جاء الوحي الى موسى فأفاده منذ البداية انه نبي : « يا موسى ، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى ، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي ، اننى انا الله لا اله الا أنا فاعبدنى ، وأقم الصلاة لذكرى » - اعلام من أول لحظة بالمهمة التي انتدب اليها ، وهدف يتحدد بكل وضوح ، وتعارف كامل بين الله وكليمه عليه السلام .

وهذا هو النهج الذي اتبع مع سائر الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، فأما هو فقد اختارت السماء نهجا آخر من التربية العالية ، والاعداد الكامل لحمل الرسالة ،

(١) سورة ٧ ، آية ١٥٨

(٢) سورة ٧٤ ، آية ١ - ٢

والتهيئة للمهمات الثقيل التي سوف يأتى بها الوحي ، وهى
مهمات تزن مستقبل الإنسانية كلها ، وتستودعه فى ضمير
هذا الذى تنزل عليه الآيات الأولى (اقرأ باسم ربك
الذى خلق) .

لقد شاءت ارادة الله جل وعلا أن تكون البداية المحمدية
ذات طابع حضارى ، لا اعلامى ، فالدعوة التى سوف يكلف
بها النبى صلى الله عليه وسلم ليست مجرد عمل وعظى ،
او اخلاقى ، وانما هى بناء حضارى لا يتسنى بغير العلم
والمعرفة ، فلتكن أول اشارة للوحي من هذا الاتجاه ،
اشارة يتحملها امى لا يعرف القراءة ، ليعلم الناس أن
دعوته ليست من ذات نفسه ، وليست انعكاسا لحاله او
قدراته ، بل هى من آثار رحمة الله ، ارادة عليا تنزل خاتمة
رسالات السماء على قلب خاتم الأنبياء ، وكلنا يعلم أن
النبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من الفار لا يعرف
حقيقة ما نزل عليه ، ولا يدري أنه المختار لحمل امانة
السماء ، وانما اخذ يردد النداء (اقرأ) ، حتى تجلت
الحقيقة العظمى .

وتتابع الوحي :

وكان فى كل مرة يحاول أن يعام المؤمنين شيئا جديدا ،
وان يمحو من اذهانهم شيئا باليا خاطئا قديما ، ويمكننا
أن ندرك حديث القرآن عن العلم ، واهتمامه به ، اذا
ما عرفنا أن مادة (ع ل م) ومشتقاتها قد وردت فى

القرآن (٧٧٦) مرة - منها (٨٠) مرة ذكر فيها لفظ (العلم) صريحا ، منسوبا الى الله ، او الى مخلوقاته . وهذا عن مادة (ع ل م) وحدها ، دون المواد الأخرى كالنظر ، والتفكير ، والتعقل والتدبر والتذكر . الخ .

واذا كان لفظ العلم مقابلا للفظ (الاسطورة) فان هذه اللفظة لم ترد في القرآن الا للتهكم والسخرية ، لان العقل الذى يسلم بالاسطورة ويتعلق بها عقل متخلف ، « اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين » ، وآيات الرحمن هى العلم الخالص ، والهداية الكاملة ، فمحال أن تفسر بالاسطورة أو تتصل بها .

العلم والتقليد :

واذا كان القرآن قد تهكم بالاسطورة فقد سخر سخرية مرة من مسلك التقليد الأعمى ، الذى التزمه أعداؤه ، حين عز عليهم أن يتعلموا ، وآثروا الجمود على ما ورثوا من جهالة جهلاء ، وضلالة عمياء ، وحاول بشتى المفريات أن يزحزهم عن موقفهم المظلم الذى لا يليق الا بالحيوانات والانعام .

اقرأ هذه الآية : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ، او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (١) .

(١) سورة ٢ ، آية ١٧٠

وهذه الآية : « واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » (١) .

أقراهما وحاول أن تتبين فيهما ملامح موقف أعداء الاسلام من الذكر المنزل ، والعلم الجديد ، وكيف أن القرآن ينمى عليهم جمودهم عندما ورثوه عن الآباء ، ويسخر منهم حين يتساءل : هل الحق أن تقفوا عندما خلف لكم الأسلاف ، حتى لو كانوا جهالا لا يعلمون ، مجانين لا يعقلون ، ضالين لا يهتدون ؟ ..

وانتقل بعد ذلك الى آيات أخرى تربط العلم الحقيقي بالكتاب ، لانه وعاءه لا ريب : « أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة ، وانا على آثارهم مهتدون ، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة ، وانا على آثارهم مقتدون ، قل أو لو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا انا بما أرسلتم به كافرون » (٢) .

وهنا يبلغ النقاش مداه ، فهؤلاء الجامدون المتعصبون لا يستندون في دعواهم الى كتاب مبين ، ولكنهم يتشبثون بمخلفات القرون ، يطلبون عندها الهداية ، وليس هذا

(١) سورة ه ، آية ١٠٤

(٢) سورة ٢٢ ، آية ٢١ - ٢٤

شأنهم وحدهم ، وانما سبقتهم أمم ضالة من هذا الطراز
الذى يجمد عند مآثورات الماضى ، يقلدها ويقتدى بها ،
ولا يفارقها الى ما هو أهدى وأنفع .

ولنا فى هذا المقام ملاحظة هى : ان العلم الذى يؤتیه
الله للناس على يد انبيائه انما هو للهداية ، لا للتعالى أو
الافساد . وليس المراد بالعلم هنا ما يتصل بالعقيدة أو
الآخرة فحسب ، ولكنه شامل لكل ما يعلمه الله للناس من
علوم وفنون ومعارف تصلح بها حياتهم عملا ، وتصلح بها
نفوسهم هداية ، وتصلح بها مجتمعاتهم تعاونا ، وتصلح
بها آخرتهم رضا من الله تبارك وتعالى عنهم .

واستطرادا مع هذا الأسلوب فى محاربة التقليد
والجمود اخذ القرآن يهزا بهؤلاء الجامدين أعداء العلم ،
فيشبههم بقطعان الغنم الضالة ، التى لا تسمع من راعيها
الا صوته ، دون ان تفهم شيئا من قوله : « ومثل الذين
كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ، صم
بكم عمى فهم لا يعقلون » (١) . لقد فقدوا أدوات الانسان
العاقل ، فقدوا الأذان واللسان والعيون ، ما اتعسهم ! !

ثم يجعلهم فى آية أخرى أغبي من الغنم ، وأضل من
الانعام ، لأنهم سدوا منافذ ادراكهم على تلقى العلم ، فهم

(١) سورة ٢ ، آية ١٧١

لذلك جديرون بمصير العذاب : « ولقد ذرأنا لجهنم كثير
من الجن والأنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين
لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام
بل هم أصل ، أولئك هم الفاقلون » (١) .

مفهوم هذه القضية :

والمفهوم من هذه القضية ، على ما ذهب اليه العلماء
حرمة التقليد للغير فى الباطل وفى المعصية ، فضلا عن
حرمة المعصية فى ذاتها . أما التقليد فى الحق فهو أصل
من أصول الدين يلجأ اليه الجاهل العاجز عن النظر
والادراك .

وقالوا : ان التقليد ليس طريقا للعلم ، ولا موصلا له ،
لا فى الأصول ولا فى الفروع والاحكام الجزئية ، قال
القرطبي : « وهو قول جمهور العقلاء والعلماء » ، وذلك
لان التقليد ليس الا محاكاة لموقف معين ، دون استقلال
لشخصية المقلد ، وهو فى هذا أشبه بالقردة ، والبيغاوات ،
مع فارق هو أن هذه غير مكلفة باجتهد أو تفكير ، أما
الانسان فقد خضع للتكليف منذ كان مسلما .

وانما يصبح التقليد عيبا فى شخصية الانسان المسلم
إذا كان يستطيع أن يتعلم ويفهم ثم يقصر ، معطلا عقله ،

(١) سورة ٧ ، آية ١٧٩

اكتفاء بمعارفه التقليدية الحاكية ، أما اذا كان عامينا فان طريقه الى المعرفة أن يسأل العارفين ، ويتعلم منهم ما يشعر أنه بحاجة الى معرفته ، وكذلك الحال فيمن يشتغل بجانب من التخصص في الفن أو الصناعة أو المعرفة بعيد عن المجال الذي ينشد معرفته ، فان عليهما كليهما - العامي والمتخصص - أن يسألا العلماء بما يريدون معرفته ، تنفيذا لأمر الله : « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » (١). أى : اقصدوا العلماء بالسؤال حين تجهلون .

وواضح في هذا الأمر انه لم يقيد عدم العلم في قوله : (لا تعلمون) بمجال معين ، كالدين مثلا ، بل اطلق الأمر ، لتكون العلاقة بين العلماء في كل شأن من شئون الحياة ، وبين المتعلمين أيا كانوا - علاقة حرة ، مباشرة ، يسيرة الحركة .

وانا لنستطيع أن نعد هذه الآية شعارا للمجتمع الاسلامي ، وهي اصدق شعار يمكن أن تحمله حضارة سماوية المصدر ، عالية المجال ، تقدمية الاتجاه ذاتية الحركة ، انسانية الاهتمام .

(١) سورة ٢١ ، آية ٧

مكانة العلم ومجالاته في القرآن

ولعلنا نلاحظ أننا حتى الآن لم نورد في حديثنا عن (الاسلام والعلم) ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كان اعتمادنا كله على القرآن الكريم ، باعتباره المصدر الفنى الحافل بكل ما نريد معرفته فى هذا الباب ، وان كنا سوف نحتاج الى احاديث الرسول فى مجال البيان عن تفسير القرآن .

ويدهى اننا لا نستطيع الحديث عن مكانة العلم فى القرآن ، وكيف حددت مجالاته ، الا اذا تتبعنا القرآن على سبيل الحصر ، بقدر الامكان ، وأرجو ان أكون قد حققت ذلك فيما أقدم من تصنيف لآيات القرآن فى هذا المجال . ولا بد أولاً من التفرقة فى باب المعرفة بين مجالين ، ذكرهما القرآن ، او بين عالين ، هما : عالم الغيب ، وعالم الشهادة .

وعالم الغيب هو مجال علم الله وحده ، ويشمل ما يتصل بذات الله الغيبية ، وصفاته الأزلية السرمدية ،

التي لا نعرف حقيقتها وان كنا نعرف آثارها فيما ترى
أعيننا .

ويشمل كذلك عوالم الملائكة ، وأسرار الكون الممتد الى
ما لا نهاية لعلمه ، ومسائل الآخرة ، ومتعلقاتها من القيامة ،
والحساب ، والجنة ، والنار . وكلها غيوب مطلقة ، لا مجال
للعقل في ادراكها ، وليس له الا ان يسلم بها مادام مؤمنا بالله
الخالق العليم . وحسبنا اشارة الى هذا الجانب من
أسرار الكون أن نقرأ ما نشرته الصحف صبيحة يوم
٢٤-١٩٦٨-٥ ، ونصه : « أعلن اليوم سير برنارد لافيل
مدير مرصد جودريل بانك أن المرصد التقط اشارات من
شيء غامض ، عند حافة الكون المعروف ، وعرض على
مستمعيه ما سجله التلسكوب اللاسلكي المرصد ، من
طاقة منبعثة من شيئين بعيدين جدا ، وقال : ان احدهما
يقدر بعده عن الأرض بخمسة آلاف مليون سنة ضوئية ،
بمعنى أن الضوء المنبعث منه بدأ رحلته قبل أن يكون
لكوكبه الأرض وجود في هذا الكون . وذكر أن الاشارات
الثانية مصدرها جسم آخر أبعد كثيرا » .

وهناك في عالم الغيب غيوب مؤقتة : يحجبها الله عنا
لرمن معلوم ، الى أن يأذن في حدوثها فنعرفها ، ومن ذلك
مسائل الرزق والأجل وما في الأرحام ، وغير ذلك ، وانظر
الى قوله تعالى : « أن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ،
ويعلم ما في الأرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ،
وما تدري نفس بأي أرض تموت ، ان الله عليم خبير » .

لتلاحظ الفرق في التعبير عن الغيب المطلق ، والغيب المؤقت ، فهو قد عبر عن علم الساعة تعبيرا يشعر بأن غيبها لن ينجلى ، حتى تقوم القيامة ، وهو نفس التعبير الذى نجده فى قوله : « يسألونك عن الساعة إيان مرساها ، قل انما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها الا هو » (١) .
كما عبر عن الروح بقوله : « ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربى » (٢) .

بل اننا نستطيع أن نقول أن التأكيد فى الآية حاسم فيما يتعلق بمسألة قيام الساعة ، اما سائر المسائل الأخرى .. فلم يؤكد الأسلوب غيبتها المطلقة ، لأنها قد تنكشف فى أوانها كالاجل والرزق ، او بطريقة أخرى هى البحث العلمى فى علم الأجنة ، وتصاريف الرياح ، والجال على أية حال متسع لكثير من الاحتمالات ، الا بالنسبة الى قيام الساعة ، وحقيقة الروح ، ومكونات عالم الغيب التى استأثر الله سبحانه بعلمها .

ونود هنا أن نشير الى حقيقة هى أن الايمان بالغيب فى الاسلام ليس قيذا على الفكر وحرته ، فهذا الغيب - من ناحية - ليس مدار حياتنا ، وانما هو موضوع ايماننا ، وليس مما يهم حياتنا على هذا الكوكب أن نلج

(١) سورة ٧ ، آية ١٨٧

(٢) سورة ١٧ ، آية ٨٥

عالم الأسرار فيما وراء الكون ، على حين لم ندرك بعد من عالم الشهادة شيئاً مذكوراً ، حتى النفس الانسانية ، وهى موضوع بين يدى الانسان ، ما زالت عالماً من القموض يستنفد كل طاقاتها المدركة ولا ينفد .

ولقد يكون ارتباط الانسان بقيمة الايمان بالغيب من اعظم انواع الرقابة على سلوكه مما يوفر ضماناً ضد انحرافات النفس الانسانية ، وهو ما نجح الاسلام فى تحقيقه بالنسبة الى جميع الافراد المؤمنين به ، فليس فى الاسلام سلطان على ضمير الفرد بجانب سلطان الرقابة الالهية ، واحساس الضمير الفردى بالخوف من العاقبة الاخروية ، ان لم يجعل الله له العقاب فى الدنيا . ولعل ذلك متمثل تماماً فى بعض الامثال الشعبية عن « مال الوقف الذى يكنس البيوت » ، فمال الوقف هنا هو القطاع العام بأجلى معانيه ، ومحافظة الفرد على كل قرش منه نابعة من ايمانه بقوة غيبية عالية بكل شيء ، مجازية بالاحسان احساناً ، وبالسوء سوءاً ، وهو موقف لا يتمثل فيه خوف من سلطة أو قانون ، بل هو الخوف من الله وعقابه ، ولو كان الأمر أمر سلطة أو قانون لما كان الخوف منهما شاملاً بالصورة التى شهدها المجتمع الاسلامى ، بتأثير عقيدة الايمان بالغيب .

وربما لا يكون استطراداً اذا ركزنا الحديث فى هذه النقطة عن دور الضمير فى ضبط تصرفات الفرد ، ومن ثم فى اصلاح حال المجتمع .

كثيرا ما يسألني بعض الفيورين المتحمسين : لماذا لا تصدر الحكومة قانونا يحرم لبس الميني جيب ، ويمنع هذا التهتك في الشوارع ؟

وهذا السؤال يتردد كثيرا في الأوساط الشعبية التي ما زالت بخيرها ، لم تفسدها انحرافات المدنية الزائفة .

وكثيرا ما كنت أرد عليهم بأن القانون ليس كل شيء ، وهو عاجز من أن يمنع الفتيات السائبات من لبس الميني جيب ، بل أن اجراءات تطبيق قانون كهذا - لو صدر - قد تكون فرصة للدوى الرغبات المختلة أن يؤذوا عباد الله بحجة القيام على تنفيذ القانون .

ومن ناحية أخرى : اليس لدينا قانون يعاقب على السرقة ؟ فهل منع السرقة ؟ ولدينا قانون يمنع المخدرات تعاطيا ومتاجرة ! فهل اختفت المخدرات من البلاد ؟

إن القانون الوحيد الذي ينجح هو قانون الضمير المؤمن بالغيب ، المراقب لله ، المرتقب للجزاء العاجل والآجل وهو الذي نجح في المجتمع الاسلامي الأول فنفي عنه هذه الخبائث ، وازال منه شبح الجريمة الأخلاقية ، وهو الضمير الذي يقظ الزانية من مسكرتها لتعترف في اصرار على نفسها ، وتطالب باقامة الحد عليها تطهيرا وتزكية لنفسها ، وليت لدى الكثيرين منا ضميرا كضمير هذه الزانية !..

ذلكم هو الشعور الذي عجزت مبادئ كثيرة عن خلقه في وجدان اتباعها ، فأخذتهم بسلطان القانون حيناً ، وبرقابة

الجواسيس حينما آخر ، حتى تقلل بقدر الامكان من انحرافات الافراد .

ولربما ادركنا من ناحية اخرى ان تغييب بعض العوالم والاسرار عنا ، مطلقا ، او مؤقتا ، ادعى الى شحذ خيالاتنا العلمى ، وجذب محاولتنا لاستكناه هذه الاسرار . بعكس ما لو كان الكون قد بسط امام انظارنا كتابا واضحا مكشوفاً ، تكسل العقول عن مطالعته .

ان دلالة الخبر الذى اوردناه آنفا تفحم الفكر المادى : الذى لا يؤمن بوجود الله الخالق القدير ، ذلك انه لا يستطيع ان يقول شيئاً فى تفسير ما غيب عنه خلف حدود الكون او حافته - كما يقولون . اما العلم الحقيقى فانه يعرف بذلك نطاقه المحدود المنتهى ، فان وراء هذه الكواكب السحيقة البعد ، وراءها بملايين . وربما بمليارات السنين الضوئية ، تمتد الهاوية التى لا قرار لها ، للانهاية التى يستحيل الوصول اليها ، او حتى تخيلها بالنسبة الى الفكر العلمى . حيث لا يجد هذا الفكر موضوعه الذى يدور دائماً فى فلكه : الكم ، العلاقة ، الحالة . . اى كم ، اية علاقة ، اية حالة ؟ . . كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة حيث تكمن الانهاية اللامادية . . وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الدينى وحده ان يقول شيئاً واضحاً : « الله اعلم » (١) ، وهو يقولها بكل تواضع ، وبكل ايمان ، وبكل علم .

(١) انظر الظاهرة القرآنية للاستاد مالك بن نبي - ترجمة المؤلف.

وهذا الفكر المؤمن بعالم الغيب هو الذى اقبل على عالم الشهادة ينظر فى أسراره ويكشف عن ظواهره وقوانينه فى كل مجال مدفوعا بدعوة القرآن الى النظر ، والفكر ، والعلم . وقد آن أن ننظر الى موقف القرآن من العلم ، كما سبق أن اشرنا .

التصور القرآنى :-

يقوم التصور القرآنى للعلم على أساس واضح يفرق بين مستويين من المعرفة ، المعرفة المطلقة ، والمعرفة النسبية .

والمستوى الأول لا يتوفر الا لله سبحانه ، لانه هو الخالق ، ومن شأن الخالق أن يدرك أسرار مخلوقاته : « الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١) .

وحسبنا أن نقرا بضع آيات من القرآن تصور هذا المستوى من العلم المطلق ، قال تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » (٢) .

ففى هذه الآية معرفة مستفيضة شاملة لكل حركة تصدر من اى مخلوق ، حتى الحبة فى بطن الليل المظلم ،

(١) سورة ٦٧ ، آية ١٤

(٢) سورة ٦ ، آية ٥٩

حتى الورقة الضئيلة تطير او تسقط ، كل ذلك مقيد
ميسجل في سجل لا يغفل أدنى موجود .

وهذه آيات اخرى :

◆ « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تفيض الارحام
وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب
والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول
ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب
بالنهار » (١) .

◆ « وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى » (٢) .

◆ « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا
الله » (٣) .

◆ « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض » (٤) .

◆ « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » (٥) .

◆ « والله يعلم أسرارهم » (٦) .

(١) سورة ١٢ ، آية ٨ - ١٠

(٢) سورة ٢٠ ، آية ٧

(٣) سورة ٢٧ ، آية ٦٥

(٤) سورة ٢٥ ، آية ٦

(٥) سورة ٤٠ ، آية ١٩

(٦) سورة ٤٧ ، آية ٢٦

◆ « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ،
ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » (١) .

◆ « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه اليه
تحشرون » (٢) .

وامام هذا العلم المطلق ، الذى لا يغادر صغيرة ولاكبيرة
الا أحصاها يمكن أن نتصور مدى علم الانسان . وعلاقة
هذا العلم النسبى بعلم الله المطلق .

لقد تحدث القرآن عن علم البشر على أنه نفحة من الله
وحده ، وليس من متعلم الا وقد آتاه الله ما تعلم ، مهما
غفل عن مصدر علمه . واسمع قوله تعالى :

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » (٣) .

وبعدها مباشرة يقول : « ألم يروا الى الطير مسخرات
فى جو السماء ما يمسكهن الا الله ان فى ذلك لآيات لقوم
يؤمنون » (٤) .

فالإنسان فى اول امره جاهل لا يعلم شيئا ، ولكنه منحه
عدة نوافذ للمعرفة هى الحواس ، والعقل الذى يتلقى

(١) سورة هـ ، آية ١٦

(٢) سورة ٨ ، آية ٢٤

(٣) سورة ١٦ ، آية ٧٨

(٤) سورة ١٦ ، آية ٧٩

أشاراتها ومعلوماتها ليفسرها ، ويفيد منها ، وهذه أولى خطوات التربية الالهية لهذا الانسان . ثم هو حين يستوى على سوقه يستطيع ان ينظر الى الطير مسخرات في جو السماء ، كيف تحلق ؟ .. وما القوانين التي تتحكم في طيرانها ؟ وعلى هذا الأساس استطاع الانسان ان يستغل الجو في الطيران ، ليصبح التحكم في الفضاء طابع هذه الحضارة ، الذي بدأت محاولته منذ تخيل العباس بن فرناس ان يطير بجناحين ، فخر صريعا ، شهيد محاولته ، الى ان بدأ الانسان يغزو كواكب الفضاء ، لا يحجزه عن اقتحامها الا المسافة الزمنية ، وما هبوط اول انسان على سطح القمر الا باكورة مستقبل مليء بالاحتمالات .

ان القرآن يؤكد دائما ان الله هو واهب العلم . وأن العلماء هم الذين (أوتوا) العلم ، وانظر الى هذه الآيات الكريمة :

- ◆ « وانه لذو علم لما علمناه » (١) .
- ◆ « وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك » (٢) .
- ◆ « وعلمناه من لدنا علما » .
- ◆ « الرحمن . علم القرآن . خلق الانسان . علمه البيان » (٣) .

(١) سورة ١٢ ، آية ٦٨

(٢) سورة ٢٢ ، آية ٥٤

(٣) سورة ٥٥ ، آية ١ - ٤

◆ « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ » (١) :

◆ « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

وَالْجِسْمِ » (٢) .

◆ « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٣) .

◆ « أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ

فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

مِنْهَا » (٤) .

وهنا نجد أن تعليم الله للإنسان قد بدأ منذ حياً ودرج على ظهر الأرض فعلمه البيان ، وهو أول خطوات الحضارة الإنسانية ، بل لا يمكن أن نتصور انتصاراً علمياً أية كانت درجته وخطورته دون أن يعتمد على اللغة والبيان. وليست الحضارة صناعة البكم ، وإنما هي صناعة أهل البيان .

وتتحدث بعض الآيات عن تعليم الله للإنسان بعض الصناعات ، كصناعة الحدادة ، التي ينتج بها السيوف ، وأسلحة الحرب ، ليدافع بها عن نفسه ، ويحصن بها وجوده .

(١) سورة ٢١ ، آية ٨٠

(٢) سورة ٢ ، آية ٢٤٧

(٣) سورة ٢ ، آية ٢٨٢

(٤) سورة ٦- ، آية ١٢٢

وأذن ، فليس تعليم الله للإنسان مقتصرًا على البيان
أو هداية الوحيد ، بل الأمر أجل وأخطر من ذلك ، علمه
كيف يصنع أدوات الحضارة من الحديد الذى أشارت إليه
الآية : « وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس (١) » .

واستطرادا مع هذا الحديث نستطيع ان نتبع فى
القرآن مجالات المعرفة التى ندب الله عز وجل الانسان الى
خوضها والبحث عن اسرارها وآتاه القدرة على ادراك
قوانينها ، فهو قد امره ان ينظر فى قوانين الفلك ، ويراقب
حركة النجوم فى الفضاء . فقال سبحانه : « او لم ينظروا
فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ » (٢) .
وقال : « افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها ومالها من فروج (٣) » .

ولا بد لنا ان نقف هنا وقفة يسيرة ، امام الامر (بالنظر)
والحث عليه ، سواء اكان المنظور سماء أم أرضا . فكل ذلك
مجال للمعرفة المتاحة ، التى يسهها الله لعباده .

لكن ما المراد بالنظر ؟ .. اىكون مجرد التأمل بتحريك
الاعين تحريكا يدعو الى التعجب من قدرة الله وشكره !!
ذلكم هو النظر الساذج الذى يليق بالمقعدين والكسالى .

(١) سورة ٥٧ ، آية ٢٥

(٢) سورة ٧ ، آية ١٨٥

(٣) سورة ٥٠ ، آية ٦

اما اولو العلم فان النظر يعنى لديهم المعرفة التجريبية ،
بقدر ما تبلغ وسائل الانسان ، فالسير فى الارض للنظر
معناه تقليبها وتأمل عيناتها ، وفحص هذه العينات ،
واستخراج الطاقة من ذراتها ، وكل ذلك نتيجة النظر
ومحصلته .

والنظر فى ملكوت السموات يعنى استخدام كافة
الوسائل التى يُلغها جهد الانسان لدرس هذا الملكوت
ومعرفة أبعاده ، ودرك أسرارهِ ، ولا حرج . وليس طيران
الانسان فى اجواء الفضاء تحدياً لقدرة الله فى ملكوت
السموات ، بل هو من اقدار الله لهذا المخلوق ، الذى
لا تعرف مطامحه العلمية الحدود (وعلمناه من لدنا علما)
فالدعوة الى النظر فى ملكوت السموات دعوة الى
المعرفة التجريبية لو استطعنا اليها سبيلا . وهنا يأتى دورنا
لمناقشة قوله تعالى فى سورة الرحمن : (يا معشر الجن
والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض
فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ، فباى آلاء ربكما تكذبان ،
يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) .

والعجيب فى هاتين الآيتين ، او قل : العجيب فبمن
يحاولون فهمهما ان قرباً منهم يأخذ منهما نقيض ما يأخذ
الآخر .

فقد ذكر بعض المجتهدين أن الآية الاولى دعوة للانسان
الى غزو الفضاء ، فبرز له بعض المجتهدين أيضاً ليقول له :
كلا ، ليس فى الامر دعوة الى شيء ، وانما هو أمر مقصود به

التعجيز ، اى : لن تنفذوا . ونسى أن يقول تكملة لهذه التحفة : كما قال الجرجاني والسكاكى وبقية أتباع المدرسة الشككية فى تحليل النصوص القرآنية !!

ولعل هذا هو ما دعا بعض مروجى الدعاية ضد الاسلام الى أن يقولوا : أن فى القرآن نصا يدل على أن الانسان لن يستطيع الذهاب الى القمر ، ثم يخرجون السنتهم ويقولون : وقد ذهب الانسان .. وانتهى الامر !! ولست واجدا فى القرآن مطلقا ما يمنع من غزو الفضاء ، حتى ولا هذه الآية ، لأنها ببساطة تربط النفاذ فى اقطار السموات والأرض بوجود (السلطان) ، و (السلطان) فى استعمال القرآن يعنى العلم ، وهو كذلك فى قوله تعالى : (أن هى الا أسماء سميتوها انتم وآبائكم ما انزل الله بها من سلطان) .

وقد مرت البشرية بدور كانت فيه تطمح الى الصعود فى الفضاء ، ولكن لم يكن بيدها السلطان الذى يعينها على بلوغ هدفها ، فهى عاجزة لقصور معرفتها ، وهى أيضا عاجزة عن اتقاء حمم الفضاء من النيازك الطائرة الطائشة .

فلما بلغت البشرية سلطانا يمكنها من الصعود من ناحية ، واستخدمت من المفعول الالكترونية ما يقى رادة الفضاء شر النيازك النارية ، اذن الله لها أن تنفذ الى القمر ، كخطوة أولى تليها خطوات .

وليس فى وسع أحد أن يتنبأ بما سيتلو ذلك من محاولات ، ولكن طموح الانسان لا يعرف حدا ، وكفاحه

ضد العوائق الطبيعية متسم بالاصرار ، فاذا افلح فى اقتحام كواكب اخرى كان ذلك قطرة من علم الله ، من عليه بها ، ففى انتظار أن يحاول الحصول على قطرات اخرى : (وما اوتيتم من العلم الا قليلا) .

ان الذين يحاولون غزو الفضاء هم اعرف الناس بما ينتظرهم من عقبات ومصاعب واططار ، وهم كذلك اعلم الناس بأبعاد الكون المعلومة . وبحدوده التى تمتد وراءها اللانهائية الأبدية ، فاذا ما ساروا خطوات فى الفضاء ، دقيقة او دقيقتين بقياس سرعة الضوء ، فانهم لا يحلمون ان يقطعوا ما يساوى ساعة ضوئية او ساعتين ، فضلا عن سنة او سنتين ، فضلا عن ألف او الفين من السنين الضوئية ، فضلا عن آلاف السنين وملايينها وملياراتها .. اى قدرة تطبيق ذلك ؟؟ واى صاروخ او طاقة تحمل اليه ؟

طاقة الانسان الذى ارتبطت حياته بالارض وظروفها والليل والنهار من شروطها ؟ ذلك امر بعيد هيهات أن يتحقق ، الا اذا سار الانسان بسرعة الضوء ملايين السنين .. ولن يبلغ مع ذلك من ملك الله شيئا .. مع افتراض المستحيل .. لأن الكون يتسع ويمتد بأسرع من سرعة الضوء - هكذا قال العلماء ..

وبرغم كل شيء فاننا نقول : ان غزو الفضاء خطوة نحو المعرفة ، ونرجو ان تكون معرفة تقود الى الايمان بالله ، الخالق العظيم .

وحسب الذين يجتهدون لتفسير نصوص القرآن أنهم يحملون هم عصرهم على رؤوسهم ، ويحاولون أن يجيبوا على أسئلة جيل تبدلت مقاييسه المعرفية ، وتحيرت نظرتهم إلى القديم ، وداهمته تيارات الحاد تكاد تحطم قلبه وأمله وحياته ، وتشده شدا إلى الكفر بالله ، ومن واجب المجتهدين أن يلاحقوا هذه التيارات بالفهم ، ويقاوموها بالفكر والنقافة . وفى الوقت نفسه يتنازلون قليلا عن بعض الأحكام البلاغية التى لم تكن يوما - تنزيلا من حكيم حميد ، ولكنها كذلك اجتهادات يمكن أن تنسخها اجتهادات تفرضها ظروف العصر .

صحيح أن القرآن كتاب هدى ودين ، وليس كتاب طبيعية أو كيمياء .. هذا صحيح ، ولكن القرآن أسس منهجه للهداية على امرين ظاهرين :

أولهما : التحدث عن الماضى ، وصرف القلوب إلى تدبره .

وثانيهما : الحديث عن سنن الله الكونية ، والإشارة إلى آثارها المحكمة التى لا تتبدل أو تتخلف .

والحديث عن هذه السنن أو الظاهرات الكونية له حقيقة ، وله مدلول ضمنى . فاما الحقيقة فهى ما استودعته الآية من التفاصيل الصريحة ، أو الإشارات اللمحية المتصلة بأوضاع الكون والحياة . واما المدلول

الضمنى فهو حث المؤمنين على تأمل قدرة الخالق ،
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم .

وهذا القدر من الهدى يستفاد من الآية الدالة على
السنة الكونية ، كما يستفاد من الآية المعبرة عن حقوق
الوالدين فى البر ، أو الأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ،
اذ أن المحصلة النهائية لتدبير الانسان فى هذه الايات هى
الهداية الى الحق ، والايمان بالله ورسله .

يبد أن هذا الجانب من الحديث عن السنن الكونية من
اهم ما يميز القرآن عن سائر الكتب المنزلة ، لأن القرآن
لم يقدر له أن يكون كتابا مرحليا ، ينتهى بمجىء رسالة
أخرى تعقب عليه بكتاب آخر ، وإنما جاء ختاماً للرسالات ،
وللكتب المنزلة ، فكانت ميزته أنه يستطيع أن يواكب ركب
الانسانية المتطور ، على مر الزمن ، مهما تقلبت بها الاحوال ،
وأية كانت منجزاتها العلمية . ونحن لا نستطيع أن نقرا
قوله تعالى :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى
السماء » - دون أن نفهم من هذا - الى جانب قدرة الله
على الهداية والاضلال - إشارة الى صعود الانسان فى
السماء ، وما يعرض له من ضغوط بسبب اختلاف درجات
الضغط ، حتى يصل الى حالة انعدام الوزن .

ولم تكن البشرية قد قفزت بعد - حين نزلت هذه الآية - إلى علو امتسار في الجو ، فضلا عن أن تصعد في السماء ، فالتشبيه له - دون شك - جانب تصويرى بلاغى ، وجانب كونى ، لا يعتمد على المبالغة ، بقدر ما يدل على الحقيقة التى كشف العلم الحديث قوانينها الثابتة . وصورتها صيغة الفعل (يصعد) تصويرا دقيقا ، يدل على المعاناة والمغالبة .

فاذا وضعنا قوله تعالى (ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان) الى جانب هذا التشبيه أو التصوير لحالة الصعود فى السماء - أدركنا أى تنبؤ المحدث إليه الآيتان ، وأى مستوى من التعبير العلمى بلغناه ، من أجل هداية الإنسان .

* * *

وامر الله عباده ان ينظروا فى احوال الأرض ، وطبقاتها ، وجبالها ، ووديانها فقال : « والأرض مددناها والقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » (١) وقال : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، انما يخشى الله من عباده العلماء » (٢) .

(١) سورة هـ . ٥ ، آية ٧

(٢) سورة ٢٥ ، آية ٢٧ - ٢٨

فوصف الجبال فى هذه الآيات ذو علاقة بعلم
الجيولوجيا او علم طبقات الأرض ، كما ان اختلاف ألوان
الدواب ذو اتصال بعلم الحيوان ، واتصال ألوان الناس
ذو علاقة بعلم الانسان . والذين يدركون هذه اللمحات ،
ويفهمون أسرار هذه المخلوقات هم العلماء بحق ، الذين
يخشون الله حق خشيته .

وعلم النبات ذات وجود خاص فى آيات القرآن .
وخسبك ان تقرأ هذه الآيات لتدرك أى اعتناء خصها
القرآن به :

♦ « فلينظر الانسان الى طعامه ، انا صببنا الماء صبا ،
ثم شققنا الأرض شققا ، فأنبتنا فيها حبا ، وعنبيا
وقضبا ، وزيتونا وفخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا ،
متاعا لكم ولأنعامكم » (١) .

♦ « فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد
موتها » (٢) .

♦ « انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه » (٣)

♦ « ان فى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل
والنهار ، والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع

(١) سورة ٨٠ ، آية ٢٤ - ٣٢

(٢) سورة ٣٠ ، آية ٥٠

(٣) سورة ٦ ، آية ٩٩

الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وبصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون » (١) .

ولعل هذا المجال من الحديث عن الأرض وخيراتها ظفر بأكبر قسط من الآيات القرآنية ، لأنه ذو أهمية مزدوجة ، فالحديث عنه أما لبيان نعمة الله التي أسبغها على خلقه ، حين أقدرهم على الزرع والحصاد ، وأما لبيان إمكان البعث ، كما أن الخلق ابتداء ممكن وواقع : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » (٢) . « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج » (٣) . والخطاب في الآية الأخيرة موجه إلى المستريين في البعث .

وإذا وجدت في الآيات السابقة إشارة إلى ما بث الله في الأرض من دابة فإن في القرآن آيات تدعونا إلى العلم بشئون هذه الدواب ، وتلفتنا إلى كيفية خلقها ، وتقرنها وهي مخلوقات صغيرة بمخلوقات أعظم منها : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » (٤) .

-
- (١) سورة ٢ ، آية ١٦٤
 (٢) سورة ٢٠ ، آية ٢٧
 (٣) سورة ٢٢ ، آية •
 (٤) سورة ٨٨ ، آية ١٧ - ٢٠

ومن الآيات ذات الدلالة العميقة في مجال البحث العلمي قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (١) .

فهى ذات مغزى نفسى سيكلوجى ، كما أنها تدعو الى البحث فى مجال الطب البدنى ، وهو ما تصدق عليه كلمة (أنفسكم) من حيث المادة ومن حيث المعنى .

بل أن فى القرآن آيات تدعونا الى النظر فى احوال الناس ، ودراسة قواعد التفاضل فيما بينهم ، وكيف كانت عواقب الظالمين ، ومصارع الطغاة :

◆ « أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » (٢) .

◆ « فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. » (٣) .

◆ « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » (٤) .

والدعوة الى النظر فى الناس هنا ، دعوة الى العلم بالتاريخ ، وقوانين الاجتماع يدعمها الدعوة الى العلم بالحساب والرياضة وحركة الزمن : « هو الذى جعل الشمس ضياء ، والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد

(١) سورة ٥١ ، آية ٢١

(٢) سورة ٤٠ ، آية ٨٢

(٣) سورة ٢٧ ، آية ٥١

(٤) سورة ١٧ ، آية ٢١

السنين والحساب » (١) . « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ، ولتعلموا عدد السنين والحساب » (٢) .

وهكذا لم يترك القرآن مجالا من مجالات العلم الا دعا الانسان الى النظر فيه ، واستغلاله . سواء اكان ذلك في السماء ام في الارض . في البر ام في البحر ، في أعماق الماء ام في اجواز الفضاء .

العلم والعمل :

ولنا هنا ملاحظة ينبغي ان نركز عليها ، هي ان القرآن يقرن العلم دائما بالعمل ، ومعنى العمل هنا شامل للتطبيق الفوري لكل ما يعلمه المرء من معارف نظرية ، والعلم بلا عمل لغو باطل ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » .

واستمع الى هذه الآية التي تتحدث عن العلماء الراسخين وسلوكهم في المجتمع : « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ، والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة ، والمؤمنون بالله واليوم الآخر ، أولئك سنوتهم اجرا عظيما » (٣) .

(١) سورة ١٠ ، آية ٥

(٢) سورة ١٧ ، آية ١٢

(٣) سورة ٤ ، آية ١٦٢

صحيح أن العمل هنا وفي كثير من المواضع مراد به السلوك الخير ، في مواجهة مسالك الشرار ، لكن الحاج القرآن على العمل ، في صيغ مطلقة غير محدودة يدلنا على أنه يريد من اتباعه حركة دائمة في اتجاه التطبيق لما يعلمون : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (١) .

ومن الصعب الفصل بين مستويات العمل لتخصيص الآية ببعضها دون بعض ، والمعلوم أن اشتغال الانسان بالعمل من أجل الحياة هو في نظر الدين من أعظم القربات وأفضل العبادات والرسول يقول : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » . فليس العلم في نظر الاسلام نصوصا تحفظ ، ويقتصر على حفظها ، وانما هو في المقام الاول عمل وسلوك ، ولذا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون بضع آيات من القرآن فيقفون عندها لا يحفظون غيرها حتى يعملوا بما فيها .

ومن هنا تعود الوجدان المسلم أن يحاول ترجمة الآيات الى سلوك عملي ، فانتقل اثر هذه العادة الى الحرص على تطبيق كل ما يعرفه من قواعد ونظريات ليقرن العلم دائما بالعمل ، في صورة من التكامل والتوازن داخل كيان الانسان المسلم .

مكانة العلماء :

بقى بعد هذا أن نشير الى مكانة العلماء في القرآن .
وقد شرفهم الحق تبارك وتعالى تشريفا لم يخص به احدا
غيرهم ، فهم اهل خشيته وتقواه : « انما يخشى الله من
عباده العلماء (١) » . وهم اصحاب الحق واهل الصواب
ايضا كانوا ، حين يضل الناس وتخدعهم بوارق الاحداث :
« وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ، ثواب الله خير لمن آمن
وعمل صالحا (٢) » . وليس من المعقول أن « يستوى
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٣) . عند من لديه ادنى
ذرة من عقل « انما يتذكر اولو الالباب (٤) » . ومن أجل
هذا جمل الله لهم مكانا سنيا ومقاما عليا « يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (٥) » . صدق الله
العظيم .

(١) سورة ٣٥ ، آية ٢٨

(٢) سورة ٢٨ ، آية ٨٠

(٣) سورة ٢٩ ، آية ٩

(٤) سورة ٢٩ ، آية ٩

(٥) سورة ٥٨ ، آية ١١

و٠٠ الانتاج

، ولا بد قبل أن ندخل الى الموضوع - من أن نحدد مصطلحاتنا ، كما هو دأبنا ، وكلمة (الدين) من بين الألفاظ التي تحتاج الى حديث . وربما القى عليها ضوءاً كاشفاً أن نعود الى ما سبق أن قلناه عن معنى (الاسلام) والله عز وجل يقول : « ان الدين عند الله الاسلام » (١) . وان كان مفهوم الدين متصلاً دائماً بتكوين الانسان ، فيما اكنته بحوث العلماء ، و (الدين) فى معناه البسيط يعنى احساس الانسان بالخضوع لقوة أعلى ، واحتياجه الى هذه القوة فى مواجهة مشكلات الوجود ، وبعبارة أخرى : ارتباط الانسان بمعبود غيبي بالمعنى العام .

لقد طرح من قبل سؤال اورده مؤلف كتاب (الظاهرة القرآنية) :

هل الدين بهذا المعنى فطرة وجزء من كيان الانسان ؟

(١) سورة ٢ ، آية ١٩

أو هو مجرد حدث تاريخي ثقافي مكتسب في حياة
الإنسان ؟

ولقد اكدت الملاحظة العلمية لمراحل تطور الإنسان انها
تحتوى سطوراً من الفكر الدينى حتى فى المراحل البدائية .
سواء أكان ذلك فى صورة شعائر أو طقوس ، مرسومة أو
منقوشة على جدران المقابد والهياكل وبيوت النار . حتى
لنجد أن تطور هندسة البناء قد سار جنباً الى جنب مع
الفكر الدينى ، الذى طبع قوانين الإنسان وعلومه ، فما من
حضارة الا وللدين فى خلقها نصيب ، بل ان الدين هو
صاحب الفضل الأول فى ابداع الحضارات الانسانية ،
فالحضارة لا تكون الا حيث يمتد نظر صاحبها الى ما وراء
حياته الأرضية أو حياته الراهنة .

لذلك نجد أن علم الاجتماع يطلق على الإنسان انه
(حيوان دينى) ، ويعنى بذلك أن الدين جزء من تكوينه ،
وانه غريزة فطر عليها ، ولا ريب أن هذا المعنى هو ما تشير
اليه الآية الكريمة : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله
التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين
القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١) .

لقد انتهى علم الاجتماع الى الحقيقة التى أشارت اليها
الآية ، بعد نزولها بأكثر من ثلاثة عشر قرناً ، وبعد أن

(١) سورة ٣٠ ، آية ٣٠

حاولت المذاهب المادية ان تضع تفسيراً لنشأة الكون ،
ولبدء الخليقة ، دون ان تبلغ هدفها ، او تحقق مقنعا للعقل
الانسانى ، حتى اذا ثبت افلاسها عن مواصلة المحاولة
اعلنتها العلم صريحة واضحة ، ان الدين ليس كما يقول
الماديون مرحلة في تاريخ الحضارة ، او هو - كما يدعون -
مخدر للشعوب عن مواصلة الكفاح لتحقيق اهدافها ، ولكنه
صانع حضاراتها ، وصانع انسان الحضارة نفسه ، قبل
ان تكون الحضارة .

ولقد انضغ الان وبعد ان مات ماركس بتسعين سنة
ان دعواه بان الدين مخدر للشعوب كان مقصودا بها الدين
الذى ثار عليه الاوربيون فى القرن الثامن عشر فشتقوا
آخر ملك بامعاء آخر قسيس ، والذى ثاروا عليه فى القرن
التاسع عشر حين تحالف رجاله مع ارباب رءوس الاموال .
ابان الثورة الصناعية .

وفى نفس الوقت الذى كان رجال الكنيسة فى اوربا
متحالفين مع البرجوازيين ضد البروليتاريا على حد تعبير
الماركسيين - كان الاسلام هنا يكافح ضد الاستعمار ،
وكان علماء الدين من الازهريين يقودون الجماهير فى معارك
دامية ضد الظلم فى اواخر القرن التاسع عشر .

والفرق بين الموقفين هو الفرق فى نوعية الرجال ، اما
الدين فحاشاه ان يأمر بمنكر ، او ينهى عن معروف ، او

يحالف عن مصالح الجماهير ، او يعطل التقدم في نواحي الحياة المختلفة .

وليس من الفضول ان نقرر هنا ان الانسان كلما تعمق في المعرفة ازداد ايمانا بالله خالق الحياة والاحياء ، على حين انه كلما أوغل في متاهة الجهل استطاع ان يكون جاحدا موغلاً في الجحود .

ومعنى هذا ان الايمان هو اخو العلم وثمرته ، وان الجحود وليد الجهل ، الذي نراه متمالماً في بعض الأحيان .

لقد اقام الدين اقوى البراهين على وجوده ، وعلى حقيقته ، وعلى سلامة البناء الذي يقيمه في فطرة الإنسان ، والذي يعنى ارتباطه بخالقه ، ارتباط العابد بالمعبود . وأول البراهين هو حركة النبوات التاريخية ، التي حدثنا عنها الله في كتبه المنزلة . وهي حركة غنية بعناصر الصدق التي لا تغلب ، يدركها من يتأملها بأدنى النظر .

واجلى هذه البراهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعجزتها الخالدة : القرآن ، حتى يمكن القول بأن للدين في فلك النفس الانسانية مكان السنة الكونية ، كالجاذبية ، في مجال الطبيعة ، على حد تعبير أحد المفكرين المعاصرين (١) .

(١) هو الاستاذ مالك بن نبي ، المفكر الجزائري المسلم ، وقد فبستا هنا بعض افكار كتابه « الظاهرة القرآنية » من ترجمتنا .

وإذا كان الدين بهذه المثابة فإنه 'ولا شك مع العلم ،
لا ضد العلم ، ومع الحضارة لا ضد الحضارة ، ومع
التقدم لا ضد التقدم ، ومقتضى ذلك أن تعاليم الدين لا بد
أن نجد فيها ما يحقق للإنسانية بعامتها ، وللمجتمع الذى
نعيش فيه بخاصة ، كل ما يدعو الى الانتاج ، سواء فى
روحه أو فى نصوصه .

وبدهى أن ننظر ابتداء الى تقسيم الدين للحياة .
وكيف اعتبرها مرحلتين :

١ - الحياة الدنيا .

٢ - الحياة الأخرى .

ثم كيف ربط الدين بين الحياتين ربطا محكما أساسه
المقيدة . التى لا يعيش الإنسان بمبدونها ، فالدنيا دار عمل ،
والآخرة دار جزاء .

وفكرة العمل والجزاء هى فى الواقع أعظم ما يربط
الإنسان بالحياة ، وأعظم ما يضبط سلوكه فيها ، فما من
عمل الا وله جزاء ، عاجل أو آجل ، والذى يعطى الجزاء
هو نفسه مانع القدرة على انجاز العمل ، فالعمل والجزاء
كلاهما من رب العمل ، وهذه الصورة الوحيدة التى يجدها
الإنسان خالية من ارادة الاستغلال ، أو من صور النزاع
التى تكون بين العامل ورب العمل من أجل عدالة الجزاء .

وفلسفة الدين التى تجعل الجزاء الاخرى اساس
العقيدة قد عملت فى الحقيقة على حفر العاملين ليضاعفوا
انتاجهم ، وليضاعفوا كذلك آمالهم فى الحصول على ربح
مجز ، هو فى الدنيا من حلال ، وهو فى الآخرة من فيض
الله ذى الجلال .

ومن هنا ندرك اشارات القرآن الكثيرة التى يطلب فيها
الى المؤمنين ان ينفقوا اموالهم فى سبيل الله ، يعنى بلغة
العصر : ان يودعوا اموالهم فى بنك الاستثمار الالهى : « من
ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ، وله أجر
كريم » (١) . و « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة ، والله يقبض ويبسط واليه
ترجعون » (٢) . و « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل
الله كمثل حبة اُنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة ،
والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم » (٣) . و « ان
الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم
الجنة » (٤) .

وهكذا كلما تتبعنا آى القرآن وجدناها تتحدث عن
عمليات استثمار وابداع فى يد الله ، أى فى حاجات المجتمع ،

(١) سورة ٥٧ ، آية ١١

(٢) سورة ٢ ، آية ٢٤٥

(٣) سورة ٢ ، آية ٢٦١

(٤) سورة ٩ ، آية ١١١

فليس اقراض الله فى هذه الايات الا اقراض عباده ،
المستحقين ، المحتاجين ، والنفقة على اهل الحاجات ،
وستر عوراتهم ، ورصد المال فى صالح الجماعة المسلمة
ابتغاء مرضاة الله .

ويخطئ من يتصور ان فى الامر دعوة الى السرف او
البيعه او اضاعه المال ، فذلك ما حذر منه رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى قوله : « انهاكم عن قيل وقال ، وكثرة
السؤال واضاعة المال » .

وليس تحريم كثر المال . الذى اخذه الاسلام اتجاها
نابتا فى ميدان الحياة الاقتصادية الا اروع دعوة الى
الاستثمار وتشغيل الاموال : « والذين يكنزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم .
يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم ، هذا ما كنزتم لانفسكم ، فذوقوا ما كنتم
تكنزون » (١) .

واذا كانت عملية استثمار المال مقصودا منها دائما
توقع العائد ، وهو امر يحصر عليه الاسلام ، فان أعظم
عائد يتوقعه المؤمن من استثماره للمال ان تتراكم الفائدة
المقدرة له بحسب نيته واخلاصه ، لتصبح يوم القيامة :
حين يحتاجها ، اضعافا مضاعفة !

ليس هذا ايضالا في الخيال ، ولكنه حقيقة دينية تؤمن بها ، ونموت عليها ، وبها نلقى الله سبحانه . وليس هذا ببيع ابدا ان يأخذ الانسان عائد استثماره ، بشروط الا يكون فيه (ربا) ، والله سبحانه وتعالى يقول : « يحق الله الربا ، ويربى الصدقات » (١) . ويقول : « وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » (٢) .

هذا في باب استثمار الاموال ، اما في باب استثمار الجهود ، فان النصوص الدينية كثيرة ، تدعونا الى هذا النوع من الاستثمار من اجل مضاعفة الانتاج . فمتى توفرت الاموال المبذولة للمصلحة العامة ، أصبح الأمر بحاجة الى حشد الجهود ، وتجنيد الطاقات ، ومن الآيات الكريمة التي تشير الى هذا المعنى : « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ، وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لياكلوا من ثمره وما غملت ايديهم : أفلا يشكرون » (٣) .

وهذا حديث من الله سبحانه ، يمن فيه على عباده بنعمه ، ولكنه يسجل لهم ما بذلوا من عمل ، في سبيل استخراج الثمر ، فمن حقهم ان يأكلوا منه ، فكان الآية

(١) سورة ٢ ، آية ٢٧٦

(٢) سورة ٢٠ ، آية ٢٩

(٣) سورة ٣٦ ، آية ٢٢ - ٢٥

تقول : ان من لا يعمل لا يستحق أن يأكل ، ما دام قادرا على العمل .

والاحاديث التي تسجل هذا المعنى كثيرة منها :
« ما اكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » ،
وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » ، « من أمسى
كلأ من عمل يده أمسى مغفورا له » ، ويد العامل : « يد
يحبها الله ورسوله » .

وهو تمجيد ينصب على العمل ، باعتباره استثمارا
للجهد الانساني ، كما ينصب على أداة العمل ، وهى يد
العامل ، التى هى دائما محط رضوان الله تبارك وتعالى .

اما الآية التى نرى انها حضت على الانتاج ، حتى بلغت
به أقصى طاقة ممكنة ، وشحذت اليه الهمم فى حال تشبه
الحمى ، ودفعت عجلته الى غير ما حدود ، فهى قوله
تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط
الخيال ، ترهبون به عدو الله وعدوكم » (١) .

وكل كلمة فى هذه الآية موحية بمعنى الانتاج ، داعية
الى مضاعفته الى ابعد الحدود . فقوله تعالى : « واعدوا »
لا يمكن ان يكون تنفيذه الا فى زمن السلم والرخاء والسعة ،
وسياتى ترتيب الهدف من الاعداد ، والنصريح به على انه
اساسا (الارهاب والتخويف) او ما يسمى بلغة العصر

(القوة الرادعة التي تحول دون نشوب العدوان) ، وهو قوله تعالى : « ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

وقوله تعالى : « ما استطعتم » يصدق على كل قوة يكون بها الارهاب والردع ، مادية كانت أو معنوية ، وبشرط أن يكون الاعداد فى حدود الطاقة المستطاعة . ولا ننسى أن الآية ذكرت فى الكلمة الثانية منها أن الاعداد (لهم) ، أى للأعداء ، وظهور شبح الأعداء فى أفق الإنتاج هو أشد الحوافز فاعلية فى أعصاب العاملين ، لأن العدو ينتج أيضا ما يريد به تحطيم بلادنا وتقويض وجودنا ، فإذا كان هذا الخيال المفزع يطاردنا دائما ونحن نعد قوانا ، فإن الدافع يكون حينئذ فى درجته القصوى ، لأن من بين الدوافع الى مثل هذا الإنتاج ستكون غريزة حب البقاء ، وغريزة الدفاع عن النفس ، كما ستدفعنا الى مضاعفة الإنتاج عاطفة حب الوطن وعاطفة بغض العدو ، وعاطفة حب الانتصار ، وكل هذه الحوافز النفسية تحملها الآية فى كلمتها : (وأعدوا لهم) ، فلو أننا اتخذنا هذه الآية شعارا لمصانعنا ومعاهدنا ومزارعنا ، واشعرنا بمعناها العاملين فى كل ميدان لتكفل ما تحدثه من تأثير وانفعال بتحقيق أهداف الخطة الإنتاجية فى أقل زمن ممكن .

ولا ريب أن من مظاهر مضاعفة الانتاج اختصار الحجم الزمني للخطّة ، وإى تخطيط انتاجى لا بد أن يدخل فى اعتباره احتمال اختصار الزمن المقدّر لتنفيذ خطته ، وهو احتمال تتكفل بتحقيقه ارادة الافراد .

ولدينا فى هذا الصدد مثالان من واقع التجربة الإنسانية :

اولهما : ما يروى من أن الصحابى الجليل عمار بن ياسر كان وهو يشترك فى بناء مسجد المدينة يحمل على كتفه حجرا ، على حين كان الصحابة الآخرون يحملون حجرا واحدا ، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : « للناس يوم القيامة أجر ، ولك أجران » .

وثانيهما : ما يذكر من أن أحد العمال ، واسمه (اسطخانوف) قد ضرب للطبقة العاملة فى روسيا مثلا ابان تنفيذ المشروع الأول للسنوات الخمس ، وذلك حين رفع مستوى الانتاج اليومى فى مناجم الفحم الى الضعف ، فاختصر بذلك الزمن اللازم لتنفيذها الى قريب من النصف .

يمكن أن نفكر فى هذه الامثلة الرائعة فى تاريخ الانتاج البشرى ، دون أن نقدر العوامل النفسية حق قدرها ، فان الذى دفع عماراً الى مضاعفة الانتاج ، ودفع سلمان الفارسى رضى الله عنه الى بذل ما بذل من جهد فى حفر الخندق حول المدينة ابان حصار الأحزاب ، هو :

مفزاه تقريبا الذي دفع استطخانوف الى مضاعفة انتاجه ليصبح قدوة للعاملين في المناجم ، وذلك كله ناشئ عن الدافع الايماني بأهداف المجتمع ، ولكنه لدى الانسان المسلم ينفرد برجاء أن يكون العائد مضاعفا الى ما شاء الله ، يوم القيامة (وترجون من الله ما لا يرجون) .

فهناك في اعصاب الانسان المسلم حافز الاحساس بهدف الانتاج ، وبالظروف التي يتم فيها ، ويستخدم لها ، ثم الايمان بأن ما عند الله خير وأبقى .

أيمن بعد ذلك ان يكون مجتمع المسلمين أقل انتاجا من مجتمع الملاحدة والصهيونيين ؟!

وقضية التحرر الاجتماعي

إذا تذكرنا ما سبق أن قلناه عن (الدين) فى فصل
(الدين والانتاج) ، فإننا سوف ندرك تماما رسالة الدين ،
وانها لم تكن فى جوهرها سوى تحرير كامل للانسان
المسلم من عبادة المخلوقات ، أو القوى الخفية ، ومن جميع
القيود التى تعطل قدراته أو تثقل وجدانه ، أو تعيق
نشاطه ، أو تسخره لاهداف مادية .

ولكى ندرك مغزى هذا الكلام يحسن أن نذكر عينات
من المعبودات التى اتخذها الانسان خلال مراحل تاريخية ،
لقد عبد الانسان من بين ما عبد : النار والطبيعة والخير
والشر والنور والظلمة وعبد الأفيال والقردة والأفاعى
والبقرة وعبد الشمس والقمر ، وزاد فعبد بعض أفرادهم
ادعوا الألوهية ، أو البسم أتباعهم ثياب الآلهة ، بل وزاد
فعبد بعض أعضاء من جسده : ولا زالت بالهند طوائف تعبد
آلة الجنس والتناسل فى بيت نصبوا لها فيه تمثالا .

وعبد الانسان مصنوعات صاغها يده ، مبالغه فى
تجسيد خيالاته عن الآلهة ، فنحست الأصنام أو عجنها ثم
أكلها حين جاع .

وحين أرسل الله سبحانه رسله حرف اتباعهم جوهر
 ما دعوا اليه ، فادعى اليهود أن الله سبحانه ، اله لهم
 وحدهم ، دون غيرهم من الأمم ، فالاله عندهم اله قومي ،
 لا تنزل رحمته على غير اليهود ، والى هذه الانانية فى
 العقيدة ترجع كل رذائل بنى اسرائيل التى عرفوا بها من
 دون الناس وزادوا فى الضلال فزعموا أن (عزيرا)
 هو ابن الله .

وادعى النصارى الوهية المسيح ، أو تجزئة الاله الى
 اجزاء ثلاثة أو اقانيم ثلاثة : الاب ، والابن ، والروح القدس .
 وقليل منهم الذين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله ،
 والله سبحانه يقول : « لن يستنكف المسيح أن يكون
 عبدا لله » ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته
 ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » (١) .

وجاء الاسلام ، فكان خاتما لرسالات السماء ، داعيا
 الى توحيد الله ، وتحرير الانسان من كل هذه الأصار التى
 تكبله . فهذه المعبودات كلها ليست شيئا ذا قيمة ، اذا
 ما قيست بمبدأ الاله الواحد الخالق القادر . انها لا تغنى
 الانسان شيئا فى مواجهته القوى الكونية لانها ليست سوى
 مخلوقات أو ظواهر فى الكون ، وما ينبغى للانسان الذى
 كرمه الله بالعقل أن يكون محدود الخيال ، قاصر التصور
 لاله على كونه مجرد ظاهرة كالنور والظلمة ، أو مخلوق
 حقير كالقرد أو الصنم ، أو كبير كالشمس .

ان تلك المعبودات تحجب تصور الانسان عن ان يمد
ليدرك قوى الكون القسيح ونواميسه ، وهو اخرى اذا
ما اكتشف قوة اعظم حجما او تأثيرا من معبوده ان يصرف
اليها عبوديته وبذلك يظل حائرا بين المخلوقات الكثيرة .
ما دام بعيدا عن معرفة الخالق الواحد ، الذى لا يتعدد
ولا يتنوع ، وقديما تردد ابراهيم في صدر شبابه بين
الكوكب والقمر والشمس ، حتى انتهى الى معرفة الله
الواحد : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض
حنيفا » (١) .

« قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ،
ولم يكن له كفوا احد » (٢) .

وبهذا التوحيد المطلق لله استطاع الاسلام ان يطلق
قوى الانسان الخلاقة بالنظر في ملكوت السموات والارض ،
وما خلق الله من شيء ، لان الانسان بمعرفته لله قد تحرر
من الخوف من ظواهر الطبيعة ، او من سائر المخلوقات ،
فأقبل عليها يفتش عن أسرارها ، ويتعلم نواميس الخالق
في صنع الخلائق : « صنع الله الذى اتقن كل شيء » (٣) .

هذه اولى الخطوات في فهم دور الدين في التحرر
الاجتماعى .

(١) سورة ٦ ، آية ٧٩

(٢) سورة ١١١ ، آية ١ - ٤

(٣) سورة ٢٧ ، آية ٨٨

على أن الدين قد واصل طريقه في تحرير المؤمن بعد أن غرس في قلبه عدم الخضوع إلا لله ، وكان أول درس لقنه إياه : « أن الناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » . وقد تأكدت هذه المساواة المطلقة في وقفة المؤمنين بين يدي الله في الصلاة ، فليست هنالك صورة أكثر تعبيراً عن المساواة بين الناس ، كما يحدث في الصلاة ، وإذا استقر مبدأ المساواة الأخلاقية بين المؤمنين ، امتنع أن يتميز مسلم على مسلم في سائر النواحي المادية ، لأن جانب الروح والأخلاق أعظم أهمية لدى المسلمين .

ومن ثم وجدنا أن من أول الآيات التي نزلت في المرحلة المبكرة في السنوات الخمس الأولى قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (١) . وهذه أول آية ، بل هي أول صرخة موجهة إلى الإنسانية كلها ، تحدد علاقة الفرد بما يملك من مال ، قد يستغله لاستعباد الخلق ، واذلالهم .

إنها تنادي بأن المال مال الله ، وبأن وجوده في أيدي الخلائق إنما هو على سبيل الاستخلاف عن الله ، المالك الحقيقي ، ولذلك ينبغي أن ينفق هذا المستخلف من مال الله في كل غرض يدعو إليه دين الله .

(١) سورة ٥٧ ، آية ٧

مثل هذا التصور فى تحديد علاقة الانسان بالثروة
يترتب عليه الا يصبح المال قوة تستغل فى استعباد الضعفاء
والفقراء ، بل يحس الانسان انه ليس سوى موظف فى
ادارة المال وتوجيهه الى مصلحة الجماعة ، وفى الأغراض
التي ندبه اليها القرآن .

وبذلك يحس مالك المال انه انما يستمد قوته الحقيقية
من حسن توجيهه لمال الله ، لا من شدة كرازته ، أو بالغ
اثرته وتحكمه ، فالقوة فى هذه الحالة ناشئة عن فضيلة ،
أى عن قيمة مثالية تقوم على أساسها حياة المجتمع
الاقتصادية .

كما يحس الفقراء انهم غير مستعبدين لما فى ايدى
غيرهم ، لانه ليس فى ايدى غيرهم - على الحقيقة - شيء ،
فهم ليسوا سوى موظفين فى توجيه مال الله وليسست
هذه الوظيفة سوى تكليف غير مرتبط بميزة سياسية أو
اجتماعية .

وحتى لا تنشأ فى المجتمع الاسلامى طبقة ثرية مترفة ،
وجدنا ان القرآن يدعو الى طرح دعوس الاموال فى مصالح
المسلمين ، بتحريمه كنز المال ، (وقد سبق فيه حديث
مستفيض) .

كما انه يدعو الى تخصيص جانب من عائد الانتاج فى
المجتمع لصالح المسلمين الفقراء على الاخص : « ما آفأ الله

على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذی القری
والیتامی ، والمساکین ، وابن السبیل « (۱) » .

ويعمل تخصيص هذا البند لهذه الاغراض بأنه يهدف
الى توسيع نطاق الملكية الاقتصادية ، بحيث لا يصبح المال
في يد طبقة معينة دون غيرها ، يقول تعالى : « كى لا يكون
دولة بين الأغنياء منكم » (۲) ، أى لكيلا يصبح المال حكرا
على الأغنياء فيحرموا منه أصحاب الحقوق التى شرعها الله
حين قال : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (۳)
فانتم ترون أن الاسلام ضد استئثار طبقة معينة
بالقوة الاقتصادية ، وهو يريد بذلك الا يحس الفرد في
حال حرمانه أو عجزه بأدنى مسافة تفصله اجتماعيا عن
أصحاب هذه القوة ومالكها أو المستخلفين فيها .

وانكم لتجدون فى القرآن نغمة من التنديد بالمترفين
والأغنياء ، تسجل عليهم أنهم أعداء الحق ، وخصوم دعائه :
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال
مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم
مقتدون » (۴) .

(۱) سورة ۵۹ ، آية ۷

(۲) سورة ۵۹ ، نفس الآية

(۳) سورة ۵۱ ، آية ۱۹

(۴) سورة ۴۳ ، آية ۲۲

« وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (١) . فهؤلاء المترفون حلفاء الجمود والتقليد ، وادوات الفساد ، ومقدمات التدمير الاجتماعى . وليس يوجد فى المجتمع مترفون الا حين يستأثر بالثروة جماعة من الناس من دون غيرهم ، فحينئذ يكون قدر هؤلاء جميعا قد حان ، فساد فى الحياة ، وتمزق فى المجتمع ، وصراع بين المالكين والمعدمين ، مهما حاول اصحاب السلطة من المترفين أن يزيفوا الاوضاع الفاسدة ، وان يزوقوها فى أعين الجماهير ، فالترف أشبه بداء القلب يفتك بالأجسام الضخمة ، والنحيلة على حد سواء .

ولذلك نجد القرآن قدلقى نصا كل احتمال للتفاوت الاجتماعى على أساس الملكية الاقتصادية ، فقال تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايماهم ، فهم فيه سواء ، افينعمة الله يجحدون » (٢) .

وفى هذه الآية نجد أن الحق سبحانه وتعالى يمن على الأغنياء بما فضلهم به على الفقراء ، وعلى السادة بما فضلهم به على العبيد ، والتفضيل هنا مقصود به الاختيار للاستخلاف فى مال الله ، ثم يسجل الله سبحانه حقيقة هى أن العبيد والسادة فى حق المال سواء ، وأن من التنكير لنعمة

(١) سورة ١٧ ، آية ١٦

(٢) سورة ١٦ ، آية ٧١

الله وفضله عدم رد الأرزاق على مستحقيها ، فذلك جحود وكفران بنعمة الله : « فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ، فهم فيه سواء » . وليس بعد ذلك صراحة تحسم قضية تفضيل بعض الناس على بعض فى الرزق ، أى توظيف بعض الناس فى مهمة توجيه مال الله الى مصالح المسلمين ، أحرارا كانوا أو عبيدا ، فالناس فى هذا الحق سواء .

تلك هى نظرة الاسلام الى علاقة الفرد بما يحوز من مال ، لا فضل له فى خلقه وإيجاده ، وإنما الفضل كله لله .

ولهذا الموقف فى تكوين الفرد المسلم اثر عميق فى سلوكه الاجتماعى ، ذلك أنه لا يقبل بعد أن اعتنق وحدانية الله أن يذل لغيره ، أو يكون تابعا ، أو أمة

وحسبنا أن نذكر هنا أن الله سبحانه قد أمر عباده بالثورة على الظلم ورفضه ، اذا هم واجهوه فى حياتهم ، مهما يكن مصدره ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » .

ويقول محددا شخصية المؤمن ومعالمها الصريحة : « لا يكونن أحدكم أمة ، يقول : ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس ان تحسنوا ، وان أساءوا ان تجتنبوا أساءاتهم » وهو تعبير

اخلاقى عن الاستقلال الذى يزيده الدين للانسان المسلم
المتحرر من جميع اشكال التبعية والعبودية .

فاذا عجز عن تحقيق استقلاله فى ارض او عجز عن
دفع الظلم عن نفسه وعن جماعته ، وجب عليه ان يهجر
هذه الأرض الى ارض الله الواسعة ، ينشد الحرية ويرفض
الظلم ويطلب الامان لدينه ولنفسه ، والله يقول : « ان الذين
توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم ، قالوا فيم كنتم ؟ قالوا :
كنا مستضعفين فى الارض ، قالوا : ألم تكن ارض الله
واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك ماواهم جهنم وساءت
مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ،
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله
ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » (١) .

اهناك دعوة الى الحرية اعظم من هذه ؟ او اغراء
بالحرص على تحقيق التحرر الاجتماعى يعدل هذا الاغراء ؟
ذلك شئ لا يعرفه غير الفكر الاسلامى ، الذى يرفض
الطبقية القائمة على الفنى والفقير ، أو القوة والضعف ،
أو السيادة والاسترقاق ، فالناس فى حق الحياة سواء ،
وفى حق الحرية سواء ، ولا يمكن لمخلوق ان يصادر حرية
مخلوق آخر لآى اعتبار ما دام مواطنا صالحا ، كما ان
احترام حرية الآخرين والحرص عليها من قواعد الدين
وآدابه .

(١) سورة ٤ ، آية ٩٧ - ٩٩

وما دمنا قد وصلنا الى هذه النقطة فان من الواجب ان نتحدث عن مشكلة الرق في المجتمع ، وكيف واجهها الاسلام .

لقد جاء الاسلام والمجتمع منقسم الى طبقتين متميزتين ، طبقة السادة ، وطبقة العبيد . وقد كان هذا الانقسام موجودا حيثما وجد الانسان ، في دنيا الفرس ، وفي دنيا الرومان ، وفي دنيا العرب ، وهي المجالات الثلاثة التي كانت موجودة آنذاك في العالم القديم . بل ان دنيا العرب ، لم تعرف الاسترقاق الا نقلا وتأثرا بما جاورها من امم ذات حضارة عريقة ، قائمة على هذه الطبقية الجائرة التي يتحول بها ، او في ظلها ، الانسان الى شيء مملوك ، قابل للتصرف بالبيع والهبة ، بل والقتل .

ومن المأثور من قواعد القانون الروماني القديم ان للدائن الحق في الاستيلاء على مدينه وكل ما يتعلق به من ابناء وأموال - ان وجدت - لقاء دينه ، وله في حالة عدم الوفاء ان يبيعه وان يقتله ان شاء .

وكان الرومان يعتبرون ان الدنيا عالمان : عالم روما وهم الاحرار ، وعالم ما وراء نهر التيبر ، في روما ، وهم العبيد .

الى هذا الحد من الاستهانة بانسانية الانسان بلغ وضع بعض بنى الانسان

وقد آل هذا الوضع الظالم الى أن أصبح واقعا اقتصاديا ثابتا مستقرا ، تقوم عليه الحياة فى المجتمع الجاهلى ، تابعا فى ذلك سائر المجتمعات المجاورة .

وجاء الاسلام ، ومن مبادئه تحرير الفرد من الرق الاجتماعى وليس مما يتفق مع عقيدة التوحيد أن يستعبد انسان انسانا ، لمجرد أنه متفوق عليه اقتصاديا . ومن هنا كانت التجربة الوليدة التى بداها أبو بكر رضى الله عنه فى منبدا الدعوة ، حين اشترى بلالا وبعض العبيد المعذنين واعتقهم ، حتى يحس هؤلاء العبيد بأن العقيدة التى اعتنقوها قد حررتهم من العبودية للسلادة ، ولو بهذه التضحية التى تحملها سخيا كريما أبو بكر رضوان الله عليه ، فأصبحوا أندادا لسلادتهم ، بعد أن كانوا خاضعين لهم مستبدلين . بل لقد أصبحوا أندادا لخير عناصر المجتمع ، من المؤمنين الملبين لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى قال عمر رضى الله عنه فى بلال : « أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا » ، وهو تسجيل لواقع اجتماعى جديد لم يحدث الا مع الاسلام .

اذن فالاسلام يحزر العبيد مما رسفوا فيه قبل ايمانهم به ، تلك هى الفكرة الأساسية التى طرأت على المجتمع العربى مع الدعوة الجديدة .

ولكى نوجز موقف الاسلام من هذا الواقع الخطير ، الاجتماعى والاقتصادى ، ينبغى أن نذكر أن المجتمع كان

قبل الدعوة المحمدية قد تعارف على وسائل للاسترقاق ،
وجرى عليها التعامل في هذا النوع من التجارة . وأول
الوسائل : (الخطف والغصب والفارة والاسر) ، وهي كلها
ظروف ناشئة عن سلطان القوة الفاشمة ، ثم يترتب على
الاستيلاء بهذه الوسائل ضروب من التعامل التجارى ،
سائدة في المجتمعات الانسانية آنذاك .

فحين جاء الاسلام بمبادئه القيمة ، وتشريعها الذى
استهدف تحرير الفرد اجتماعيا ، كان من بين نظمته انه لم
يسرع الاسترقاق الا نتيجة الاسر فى الحرب ، وحرم
ما عدا ذلك من وسائل الاسترقاق .

وفيما يتعلق بالاسر فان الاسلام لم يجعل الاسترقاق
هنا الا ريثما يفترق الاسير رقبته ، بمال يرسله أهله ،
او بعمل يكلف به ، حتى يستوفى ذمته . ولعلنا نجد ذلك
واضحا فى غزوة بدر ، حين كان فداء بعض المشركين مالا ،
وفداء بعضهم منفعة يقدمها الى المسلمين ، فى صورة تعليم
عشرة من صبيانهم القراءة والكتابة .

ومعنى ذلك ان فرصة الاسترقاق قد ضمرت ، وان
مصدره قد نضب ، فلم يعد يأتى بشيء كثير .

فأما العبيد الذين تشاء الأقدار لهم ان يمروا بهذه
التجربة القاسية فلقد وقف الاسلام بجانبهم ، يدعوهم
الى ان يعملوا لتحرير رقابهم بالمكاتبة ، ويدعو مواليتهم ان
يعينوهم على التحرر : « فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ،

وأتوهم من مال الله الذي آتاكم » (١) . فالسيد يعطى العبد مالا ليتجر فيه ، ويفتدى بكسبه رقبته .

والدولة توجه جزءا من دخلها لتحرير الرقاب وفكك الأسرى ، تحقيقا لمبدأ التحرر الاجتماعى .

والمسلم مندوب حينا الى ان يبذل ماله فى تحرير الأرقاء : « فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ، فك رقة » (٢) .

ثم هو مأثور حينا آخر ان يخرر الأرقاء ، عقوبة له على مخالفة ارتكبها كحنت فى يمين أو قتل خطأ ، أو مظاهرة لزوجته . فمشروعية الكفارات تهدف أساسا الى توظيف بعض المال فى تحقيق مبدأ التحرر الاجتماعى .

وليس فى الأرض تشريع تتجول فيه العقوبة الى مرفق عام من مرافق التحرر الا الاسلام .

فكان التشريع الذى ضيق الفرصة المنتجة للاسترقاق قد فتح امامها أبوابا هائلة يتهرب منها الأرقاء الذين يسوقهم القدر الى هذا المصير . وقد شابه بعضهم هذا الموقف بصنبور يصب ماء قليلا فى بالوعة واسعة لا تبقى ولا تذر ، وهى بالوعة العتق والتحرير .

(١) سورة ٢٤ ، آية ٢٣

(٢) سورة ٩٠ ، آية ١١ - ١٢

وبذلك نلمح حكمة التشريع الاسلامى ، الذى لم يحاول ان يصطدم مع المصالح الاقتصادية للمجتمع ، بهدمها مرة واحدة ، وانما هو يتدرج نحو غايته ، شأنه فى كثير من المواقف الأخرى ، حتى يتم له ما يريد .

ولقد تم للإسلام ما أراد فعلا من انتفاء ظاهرة الاسترقاق . إبان ازدهار الروح الإسلامية ، فلما انتقل المجتمع الإسلامى الى حالة الاندماج بالمجتمعات الأخرى ذات الحضارة القديمة ، فى فارس والروم ، فرضت أوضاع هذه الحضارات القديمة بعض تقائصها على الولاة ، وزينت لهم بعض متناقضاتها ، فأخذوا بها ، وفشا الاسترقاق مرة أخرى فى المجتمع ، ضد تعاليم الإسلام الصريحة ، ولكنه هذه المرة كان قد ترقى فأصبح بميزة يحرص عليها كثيرون ممن يحرصون على البروز والتقدم الى أعماق القصور ، حتى كانت مرتبة الأرقاء أحيانا أفضل من مرتبة الأحرار ، وهو الوضع الذى تطور فيما بعد فوضع فى أيديهم السلطة ، خلال فترتين من التاريخ الوسيط ، تقدم فيهما الممالك على أبناء الشعب .

لم يكن الإسلام ليحيز هذه الأوضاع ، كما أنه لا يجوز وجود الجرائم فى المجتمع ، لكن ارادات الأفراد قد تملو ، وكثيرا ما تملو ، على أرادة الدستور ، فيجملون من نزواتهم ، ومن أحقادهم دستورا ، يعصف بالقيم ، وينسف المبادئ الأساسية ، وتلك فترات حكم عليها التاريخ بالانحطاط .

وليس من المنطق أن نحكم على الإسلام بجرائم بعض
أتباعه ومعتنقيه ، وإنما ندع هؤلاء المنحرفين جانباً لنرى
الإسلام المصفى ، الذى كان أول وأعلى صيحات التحرر فى
تاريخ الإنسان ، ولنشهد تلك النماذج الفريدة النادرة ،
التي تعد قليلة كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود ، وأن
بدت للعين كثيرة ، نماذج رفضت رفضاً قاطعاً أن تستذل
عباد الله ، وأن تستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً .

وقضية التربية

و اول الملامح التى نلاحظها فى (تربية الدين) انه يربط الدنيا بالآخرة برابط تربوى ، فالدنيا فى عقيدة المسلم مزرعة للآخرة ، ولا يمكن الفصل بينهما فى وجدان المسلم الحق ، كما لا يمكن الفصل بين أجزاء الكيان الواحد ، الا بالقضاء على الكيان نفسه .

و اتحاد الدنيا بالآخرة يتم عن طريق الاعتقاد بأن الانسان عبد لمعبود بحق ، لا ينبغي أن يعبد غيره ، وهذا المعبود هو الذى يربينا على عينه ورعايته ، ويتولانا برحمته ، ومن ثم كان هو (الرب) العظيم : « قل اغير الله ابفى ربا ، وهو رب كل شىء ، ولا تكسب كل نفس الا عليها ، ولا تزر وازرة وزر اخرى ، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلبواكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب ، وانه لغفور رحيم » (١) .
وتأملنا هاتين الآيتين نلمس ذلك التوجيه الرحيم من الله سبحانه الى الانسان ، أن يستحضر سلطان ربه الشامل

(١) سورة ٦ ، آية ١٦٤ - ١٦٥

على كل شيء ، حتى على ما تكسب النفس من خير أو شر ،
وان يستحضر كذلك حساب الموقف العظيم : « يوم تجد
كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء
تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا » (١) . وان يذكر دائما
ان طريقة الحساب تجرى بين وضعين من صفات الرب
العظيم : سرعة العقاب ، وعظمة الغفران .

وليس فى مذهب النفس أروع من هذه الصورة ، التى
تضع الإنسان بين قطبى الوعد والوعيد ، والترغيب
والترهيب ، لتصنع منه المؤمن المحاسب لنفسه ، المراقب
لربه ، المنسلخ عن كل ما يربطه بغير الحق ، المتفرغ من كل
هم سوى ما يصله برب القدرة والجلال .

« قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب
العالمين . لا شريك له ، وبذلك امرت وانا أول المسلمين » (٢) .

فاذا ضمنا هاتين الآيتين الى سابقتيهما فى الحديث ،
(وهما فى الواقع تاليتاهما فى ترتيب القراءة) - لحظنا
المغزى العميق لاستخدام كلمة (رب) مرات خمسة ،
كانما ليشرح المؤمن بأنه حين يخرج من كل حوله
وقوته ، وحين يفزع الى حمى الله تبارك وتعالى ، وحين
يتجرد من الأمل فى عمله كله - حين يفعل ذلك يكون فى
حمى الرحمة الإلهية التى لا تنفد ، والعدل الربانى الذى

(١) سورة ٢ ، آية ٢٠

(٢) - سورة ٦ ، آية ١٦٣

لا يميل ، وهو بين الرحمة والعدل لا يفقد امله في ثمرة ما قدم لربه خالصا لوجه الكريم .

وثاني الملامح التي نلاحظها في (تربية الدين) ، ان هذه التربية - على ما قرره أحد الدارسين المعاصرين - لم تتجه الى المسلم فحسب ، او الى العربي فحسب ، وانما كانت دائما تتجه الى الانسان ، حيثما كان ، وفي كل زمان . وتلك في الواقع هي الخاصة المميزة للتربية الاسلامية عما سواها من مناهج التربية التي عرفتھا البشرية في تاريخھا .

ولقد عاصرنا نحن تطبيق كثير من مناهج التربية في العالم ، حين نقل الينل الدارسون والمتخصصون كثيرا من معالمها وتعاليمها ، بغية تطبيقها على مجتمعا ، عاصرنا مثلا التربية التي تهدف الى تكون الفرد الذى يخلص لوطنه ، فهو من أجل ذلك يقدمه على جميع الأوطان ، بل ويركز ولاءه في شخص الوطن ، حتى يعده الأرض المختارة لكل خير ، وان ما عداها من الأوطان يجب ان يسخر لخيرها ، والتعصب للأرض ناشئ في الحقيقة عن التعصب للجنس . فهو تعصب قائم على الدم ، ومن هنا يعتقد صاحبه أن قومه خير الاقوام ، وان جنسه اعظم الاجناس ، وتلك هي التربية التي تميمدها الفلسفة الهلترية ، وهي التي تنتهجها العنصرية الصهيونية القائلة : بأن اليهود هم (شعب الله المختار) من دون شعوب العالمين .

ولا يخفى ان هذه الفلسفة في التربية قائمة على احتقار الاجناس الاخرى ، واستغلالها كلما كان ذلك

مستطاعا ، وهى تؤدي فى خاتمة المطاف الى جعل الظلم هو الدستور الذى تقوم عليه حياة البشر .

وربما وجدنا بعض البلاد الاوربية تربي ابناءها على اساس من القيم السامية ، كالنظام ، والنظافة ، والصدق والمجاملة ، والاستقامة ، وحب الآخرين ، ومن اشهر البلدان فى هذا المنهج فرنسا وانجلترا ، وكثيرا ما نسمع عن مستوى التربية فى هذين البلدين ، وتضرب لنا الامثال عن استواء الشخصية الفرنسية ، او الانجليزية ، وعظمة ما نالت من قيم حضارية . ومع ذلك فمن المؤكد ان وجود هذه القيم مرتبط كذلك بالارض ، اى ما وجد الفرد فى وطنه الأم ، فالانجليزى شخص متحضر جدا حين يكون فى انجلترا ، والفرنسى متحضر وهو يعيش فى فرنسا . فاما حين يخرجان الى ميدان الاحتكاك بالشعوب الاخرى فان هذه القيم الحضارية تتحول فورا الى قيم استعمارية ، تتمثل فى استغلال الشعوب المغلوبة ، واستعمار ارضها ، واغتصاب حقها فى الحرية وفى الحياة .

ففضائل هذه المناهج التربوية هى عند التحليل فضائل انائية ، جذبية تمتد الى الداخل ، ولا تشع خارج مجالها ، المكانى او البشرى . ذلك هو طابع الحضارة الاوربية بصفة عامة .

وحتى منهاج التربية الشيوعية ، الذى يحاول ان يبنى فردا عالميا ، ينطوى على قيم عامة تحاول سوق الخير

لل بشرية ، ومع ذلك تدلنا بعض المواقف على انه لم ينتصر على عوامل المكان ، وتأثيراته الجغرافية ، الطبيعية او البشرية ، وما أحداث النزاع بين الصين وروسيا الا اثر لهذه العنصرية الخفية فى فلسفة التربية الشيوعية ، فكلتا الدولتين تحاول فرض سيطرتها على قطعة هائلة من الارض على حدودها مع الأخرى ، ولو كان الاحتكام أخيرا الى المبدأ لما فرقت قطعة من الأرض بين امتين عظيمتين تؤمنان به ، لأن الأرض كلها ملك للمؤمنين بالمبدأ .

لا تقل : انه خلاف طارىء ، فان الدلائل كلها تشير الى خلاف ذلك .

ولا تقل : أن هناك اختلافا فى تفسير النظرية الشيوعية بين الدولتين ، فكل ذلك لاحق على أحداث الصراع حول أرض منغوليا ، وهو يعكس خوف كلتيهما من سيطرة الأخرى على مقدراتها ، فالصين تتحصن بتفسيرها للنظرية الماركسية من أن تفرض روسيا سلطانها عليها ، وروسيا تمضى فى تطوير تطبيقها للشيوعية الى حد التخلّى عن بعض مبادئ أساسية فيها ، وهى تحاول بكل قواها أن تؤمن قدرتها على مواجهة تزايد قوة الصين على حدودها . حتى وجدنا أن الوانا من التقارب تتحقق بين روسيا قلعة الشيوعية ، وأمريكا طاغوت الرأسمالية ، على حين لا يؤمل أشد الناس تفلؤا أن يحدث نظير هذا التقارب بين روسيا والصين .

هذا كله يدلنا على أن مناهج التربية التى تقوم عليها هذه النظم المختلفة ، من رأسمالية وشيوعية ، انما تهدف الى هدف واحد هو تكون (المواطن الصالح) بمفهومهما ، وفى حدود امكانياتهما .

اما هدف الاسلام من التربية فانه مختلف تمام الاختلاف عن هذه المناهج ، جميعا ، فالاسلام لا يعمل على بناء (المواطن الصالح) ، ولكنه يريد (الانسان الصالح) ، وفرق هائل بين التريبتين والهدفين ، تربية تتوجه الى (المواطن) فى رقعة محدودة ، بمفاهيم محدودة ، لهدف محدود . وتربية تتوجه الى (الانسان) فى كل زمان ومكان ، لهدف يتجاوز حدود الزمان والمكان ، ويقفز بالانسان الى الآخرة فى رحلة على طائفة التأمل والعقيدة الراسخة : « يا ايها الانسان ماغرك بربك الكريم ، الذى خلقك فسواك فعدلك ، فى اى صورة ماشاء ربك » (١) .

« يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » (٢) .

« والعصر ، ان الانسان لفى خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » (٣) .

(١) سورة ٨٢ ، آية ٦ - ٨

(٢) سورة ٨٤ ، آية ٦

(٣) سورة ١٠٢ ، آية ١ - ٢

« ان الانسان خلق هلوعا ، اذا مسه الشر جزوعا ؛ واذا مسه الخير منوعا ، الا المصلين » (١) .

ولقد ذكر لفظ (-الانسان) فى القرآن خمسا وستين مرة ، كلها لأغراض تربوية مقترنة بدعوته الى الخير ، ونهيهِ عن الشر ، وهذا يأتى فى صورة التذكير بخلقه ، أو تسجيل ما فطر عليه ، أو التنديد بانحرافه وطفيلانه وكفره ، أو تصوير نعم الله عليه ، وتربيته إياه .

وحسبنا أن نتأمل أول سورة نزلت من القرآن لنرى فيها هذا الاتجاه صريحا قاطعا الى الانسان بخيره وشره :
« اقرا باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرا وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ، كلا ان الانسان ليطغى ، أن رآه استغنى ، ان الى ربك الرجعى » (٢) .

لقد ذكر (الانسان) فى هذه الآيات ثلاث مرات وذكر مربيهِ وهو (ربك) ثلاث مرات أيضا ، وهو نسق يفصح تمام الإفصاح عن منهج الاسلام فى التربية ، وأن هدفه هو تكوين (الانسان) الصالح ، على مستوى الانسانية ، التى لا تتقيد بعوامل الزمان أو المكان ، وانما تتحكم فيها لقيم والمبادئ التى وضعها الخالق وارتضاها للمخلوقات .

(١) سورة ٧٠ ، آية ١٩ - ٢٢

(٢) سورة ٩٦ ، آية ١ - ٢

ومن هنا كانت دعوة المساواة التى تتجلى فى نداء القرآن (للناس) ، وكلمة (الناس) هى فى الواقع اسم جمع (للانسان) ، فما يتوجه الى الناس هو توجيه فى الوقت نفسه للانسان .

ودعوة القرآن للناس هى دون تفرقة بين عربى أو أعجمى : « يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .

ومتى انتفت التفرقة ماتت العصبية للقوم ، والعنصرية بالدم ، وانتفى مع العصبية والعنصرية كل اتجاه الى الظلم ، او التمييز او الاستغلال . وتأكدت جميع القيم التربوية الفاضلة التى دعانا اليها ربنا ، رب العباد .

هذا اتجاه أصيل فى الاسلام ، لم يسبق فى أى دين أو فلسفة ، ولم يلحق كذلك فى أى فكر أو فلسفة ، وهو آية على أن شارعہ ليس من جنس البشر ، فان الفكر البشرى لم يسفر الا عن نظم تليق بطبيعته الطينية ، وحدوده الأرضية ، أما نظام الاسلام وهدفه من التربية ، فهو من صنع الشارع الحكيم : « صنع الله الذى اتقن كل شيء » .

(١) سورة ٤٩ ، آية ١٣

ليس هذا الكلام فسحا نظريا ، يستحلى بلاغة القول ، وترديد الشعارات ، ولكنه خلاصة تجربة تمت أحداثها على يد النبي صلى الله عليه وسلم ، الذى استقبل امر الرسالة وليس معه أحد ، وبقي بمكة ثلاثة عشر عاما ، يربى أصحابه على تفهم القيم الجديدة ، وهضمها ، وتمثلها حتى تصبح سلوكا رشيدا .

لم يخط اية خطوة نحو مقاومة الظلم النازل بهم خلال هذه الأعوام الثلاثة عشر ، لانه كان يربهم أولا ، ويريد أن يحقق هدفين من وراء هذه التربية :

الاول : تصفية بقاء الجاهلية من انفس المؤمنين به .

والثانى : احلال القيم الجديدة محل الرواسب المزالة .

فلما اطمأن الى ان القلة التى معه قد استوعبت التجربة ، وحفظت التعاليم المنزلة - تغير الموقف الى مقاومة للبغى ، وانتصار على كل القوى التى كانت قابضة فى انحاء الجزيرة العربية . وذلك لان التربية قد نجحت فى تغيير ما فى نفس الفرد ، فسهل على هذا الفرد أن يغير واقع المجتمع الدولى آنذاك . وخرج الانسان المسلم من المعركة ظافرا على دولتى الفرس والروم ، اذ كان قد انتصر من قبل على رواسب الماضى فى نفسه ، وكل ذلك فى زمن قياسى .

ولعل كثير من دعاة الجديد ، أى جديد ، سيقولون :
وما لنا الآن ولهذه التعاليم القديمة الكلاسيكية !!

وعيب شباب هذا العصر انهم يعتبرون كل قديم معيبا ،
وكل جديد فرصة ومغنا ، وليس هذا بصواب ، مهما
شجعهم على تصويره كتاب اغرموا بالهدم ، واستحبوا التبعية
على الاستقلال !

ان الحق قديم ، ولا يمكن للحياة أن تقوم بغير حق ، وان
الخير قديم ، ولا سعادة للانسان بغير خير ، وان الجمال
قديم ، ولن يكون للحياة طعم بغير الجمال .

واذا كان لكل جيل طريقة في النظر ، فان هذه الطريقة
لن تغير من طبائع الاشياء ، ولن تحيل الحق باطلا ، والباطل
حقا .

ومن هنا كان لا بد من ارساء صرح القيم الخيرة التى
دعا اليها الاسلام فى المجتمع ، وفى روع الشباب ووعيم ،
ليتمكن ان تأمل خيرا فى أى مشروع من أجل المستقبل .

• ومن هنا كان ايماننا بأن الاسلام صالح لكل زمان
ومكان ، وبأن أمر البشرية لو أنها سارت على طريق الهدى
والبحث عن حلول مشكلاتها ، لا بد صائر الى الاذعان لنظام

الاسلام ، لانه هو النظام الذي اثبت شموله ، ورحابة افقه ، وصدق اتجاهه الى تربية الانسان بروح الانسانية .

هذا من حيث المبدأ أو الهدف العام من التربية .

اما من حيث الخطة التى التزمها الدين لتحقيق هدفه فقد تتضح خطوطها اذا ما سلطنا مسلكا تحليليا .

فالانسان منطو على جسم وروح وعقل .

ولا بد لاي منهج يستهدف تربية (الانسان) ان يتجه الى تربية هذا الكل ، دون اهمال لجانب من جوانبه .

ولقد شهدنا بأعيننا مناهج فى التربية تركز اهتمامها على تربية الجسم وتهمل اهمالا شائنا تربية الروح ، وتغذية العقل . واسفرت جهود هذه المناهج فى أعظم حالاتها عن جماعات من (الثيران البشرية) تنبأه باللحم والشحم ، وتحرك كقطع الحجارة ، تصيب من وقعت عليه ، ولا تحس بشيء مما يدور حولها .

بل لقد تحولت بعض ألوان الرياضة ، التى يفترض فيها الروح الجماعية الى رياضة تنمى الانانية الفردية ، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك بعض الرياضيين فى بلادنا من لاعبي كرة القدم . وما ذلك الا لان التربية فى هذا المجال تقتصر على نفخ الأجسام ، وتضخيم العضلات ، وتربية المجانص والترايبس لا اكثر .

فلو تصورنا أن أمة قامت على الاعتناء بأجسام ابنائها ،
دون اهتمام بعقولهم فلن يكون مآل هذه الأمة غير الفناء
ماديا وأخلاقيا . . .

ولقد شهدنا بأعيننا مناهج في التربية تركز اهتمامها
على جانب الروح ، وتحاول أن تدعو أتباعها إلى قتل
الجسد ، وسحق شهواته ، واحتقار أهوائه . وعاشت
البشرية ردحا من الزمان تحت إحياء هذه المناهج الدينية ،
فماذا كانت النتيجة ؟

كانت النتيجة جموعا كبيرة من النساك والرهابة ،
أدت كثرتها إلى شيوع الكساد والخمول في جوانب
الحياة ، وأدى ذلك بدوره إلى الثورة على الرهبانية ،
والانتفاض على أصحابها ، وبخاصة حين ثبت أن الاستغلال
قد تسلل إلى دعائها ، فكانوا كما قال الحديث القدسي :
« يلبسون للناس مسوك الضأن ، وقلوبهم أمر من العلقم »
فتأجروا في قيم الآخرة ، وفي حقائقها ، وباعوا للناس
صكوك الفقران ، ضامين لهم دخول الجنة ، وامتلاك
أجزاء في بساطينها ، وهكذا انحط أصحاب الروح إلى درك
المادية ، فأدى انحطاطهم إلى ماتحتمله أيضا مناهج التربية
التي تهتم بالجسد .

وليس من الصعب تخيل ما تؤدي إليه مناهج في
التربية ، ترجح جانب العقل وحده ، وتهمل ما سواه من
مكونات الإنسان . فهذه هي الحضارة الغربية الحديثة

أهملت الأخلاق أهمالاً شنيعاً ، واستبد العقل بأقدارها
ومن ورائه كل القيم الهدامة في المجتمع كالاستغلال وحب
السيطرة والكسب من كل طريق ، مشروع وغير مشروع ،
فكانت النتيجة مجتمعا رأسمالياً بشعاً ، وغولاً مادياً يلتهم
الحضارة وصانعها ، على حين تحول الدين إلى وسيلة
يتملق بها الإنسان القريبى السماء فى لحظات الضعف
والقلق ، ونحن واثقون من أن نيكسون الذى قاد شعبه فى
صلاة من أجل سلامة رواد الفضاء هو نفسه نيكسون
الذى يعمل ليل نهار من أجل الحاق الظلم بالشعب العربى
فى فلسطين .

لا بد اذن من نظرة الى (الانسان) ككل ، نظرة لا تهمل
فيه جانباً من جوانبه ، ولا تنظر احدها على حساب
الآخرى .

لا بد من منهج يربى الجسم والروح والعقل معاً فى
توازن تام . وقد كان الاسلام فى حياة الانسانية هو هذا
المنهج الفذ ، فلمس ذلك فى شعائره التى تعامل الجسم
والروح والعقل ، وتربيتها جميعاً بطريقة لا يطفى فيها
احدها على سائر الانسان .

وخذوا مثلاً بفريضة (الصلاة) .. فلم تكن الصلاة
هى شعيرة العبادة التى تسم المجتمع الاسلامى بسمة
الاسلام ، عملاً روحياً محضاً ، ولا بدنياً محضاً ، ولا عقلياً

محضا ، ولكنها جمعت الى جانب الحركات التى تفيد الجسد ، حركة قلب نحو خالقه ، يبتغى الصلة وينشد المغفرة ، ثم هى فى الوقت نفسه قائمة على أساس تتردد فيه آيات القرآن بما تتضمنه من تعاليم عقلية وافكار يتغذى بها العقل المؤمن . وهذا كله مجتمع ، بحيث لا تكون الصلاة صلاة كاملة الا به ، وفى الحديث : « ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها » وعلى هذا القياس قوله : « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش » .

فمنهج الاسلام فى التربية على هذا منهج شامل متكامل متوازن ، يسير فى حدود تتفق مع ما يملكه الإنسان من قدرات ، وما زود به من طاقات ، و « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » (١) ، و « فاتقوا الله ما استطعتم » (٢) .

ومن هنا كان التزام المنهج الاسلامى فى التربية ضرورة تفرض نفسها على حركة تطورنا ، وعلى جهود العاملين فى كل مجال ، بعد أن ثبت لكل ذى عينين أن النظم غير الاسلامية ليس لها غناء ولا تؤدي الى خير ، ولا هى

(١) سورة ٢ ، آية ٢٨٦

(٢) سورة ٦٤ ، آية ١٦

فائمة على حق . وان الاسلام وحده هو النظام التربوى
الذى يحقق خير الانسان ، حيثما كان الانسان . وصدق
الله العظيم حين قال : « لقد خلقنا الانسان فى احسن
تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلين ، الا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم اجر غير ممنون ، فما يكذبك بعد بالدين ،
اليس الله باحكم الحاكمين » (١) .

بلى . . ونحن على ذلك من الشاهدين .

المطبع شركة المجلات الشرقية

هذا الكتاب

يعالج في وضوح ويسر قضايا العصر
الحديث والعلم والتعليم بأسلوب سهل من
وجهة النظر الإسلامية مدعمة بالأسانيد
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ..

الثن ٧ قروش

Bibliotheca Alexandrina

0601329